

السياسة الإسلام

فتحى غانم

** () A. J. N. 1898 (Ph. 1898) (Ph. 1898) (Ph. 1899) (Ph. 189

قطاع الثقافة

كتساب اليسوم يصدر اول كل شهر

رئيس مجلس الإدارة:

إبراهيم سسعده

رئيس التصريس

نبيسل أباظة

⊐ عــديوليـو ١٩٩٨ □	j
111111111111111111111111111111111111111	

أسعار كتساب اليوم في الخارج

هیریه انعظمی ۱ دیبار	
ــــرپ ۲۰ درهما	المعــــ
ان ٤٥٠٠ ليرة	لبنـــ
ىن ۲۰۰۰ قاس	الأزا
د ن ۲۰۰۰ فلس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	العـــــ
ــــویت ۱٫۰ دینار	الـكــ
ــــودية ١٢ ريالاً	الس
ـــــــدان ۳۲۰۰ قرش	
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
ــــزائـر ۱۷۵۰ سنتا	الجـــ
ـــوريساً ۱۲۵ ل. س	
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الحب
ــــریـن ۱٬۲۵۰ دینار	البح
ئة عمــان ١,٢٥٠ ريال	سلط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u>÷</u>
يالاً ١٥٠ ريالاً	ج. ال
ومال، نیجیریا ۸۰	الصب
ـنغــــال ٦٠ فرنكا	
ـــــارات ۱۲ درهما	
ـــــــــــــر ۱۲ ريالا	<u></u>
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	انجـــ
ــــرنســا ۱۰ فرنکات	
انيـــا ۱۰ ماركان	
ــاليــــا ۲۰۰۰ ليرة	
لنــــدا ٥ فلورين	هـــــر
ستـــان ۳۰ لیرة یســــرا ٤ فرنکات	باكسـ
يســــــرا ؛ فرنكات	ســـو
سسونسسان ۱۰۰ دراخمه	اليـــــ
انا هانا	النمس
ـــارك ١٥ كرون	الدنم
ــــویده۱ کرون	الســــ
د ۲۵۰ روبیة	الهنب
ا ۔أمسريكا ٣٠٠ سنت	كنا
ازیـــــل ٤٠٠ کروزیرو	اليـــر
ك واشنطن ٢٥٠ سسنتا	نيويور
ں انجـــلوس ٤٠٠ سنت	
حتر العصا ٤٠٠ سنت	اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• • الاشستراكات •

جمهورية مصر العربية قيمة الاشتراك السنوى ٦٠ جنيها مصريا

● البريد الموى ●

دول اتحاد البريد العربى ٢٩ دولارا اتحاد البريد الافريقى ٣٤ دولارا اوربا وامسسريكا ٣٩ دولارا أمريكا الجنوبية واليابان واستراليا ٩٤ دولارا أمريكيا أو ما يعادلها

ويمكن قبول نصف القيمة عن ستة شهور
 و ترســـل القيمـــة إلى الاشـــتراكات
 ٣ (١) ش الصــحافة

القاهرة ت: ٧٨٢٧٠٠ (٥ خطوط)

● فـاكـــس : ۲۹۵۲۸۷۰

• تلکس دولی : ۲۰۳۲۱

● تلکس محلی: ۲۸۲

● قطاع الثقافة ٦ ش الصحافة

● تلیفون وفاکس . ۹۳۰ ۹۷۹

مقدمة الكتاب

عقولنا .. أين ؟

أخطر قضايانا المستعصية، هي قضية العلاقة بين العقل والتفكير الحر من ناحية والعقيدة الدينية من ناحية أخرى. هناك حاجز قائم يعزل العقل عن الدين، مع أن كلمة العقل ومرادفاتها ترددت أكثر من أية كلمة أخرى في آيات الذكر الحكيم. والذي يتشكك في ذلك عليه الرجوع إلى معاجم كلمات القرآن، وواضح أن هذا التنبيه المتكرر إلى استخدام العقل والرجوع إليه سواء فيما يتصل بالإيمان، أو يتصل بشئون الحياة الدنيا، إنما هو لموازنة الأحكام الكثيرة التي تشمل الأحوال الشخصية والمعاملات المالينة والتجارية. وحتى يتنبه العقل الإنساني، إلى أنه مطالب في كل وقت باستخدام عقله، ليتبين الظروف الحقيقية الواقعية من حوله، ويسترشد بالمباديء العامة التي تقوده إلى التصرف السليم.

وإذا راجعنا تاريخ الدين الإسلامي. لوجدناه دين «الحداثة»

لأنه قام على تجديد النظرة الدينية إلى العلاقة بين الإنسان وخالقه وهو يعترف بأديان السماء التى سبقته، ويكمل بناء العقيدة ويجدده. ولذلك كان من الطبيعى أن يكون العقل هو أساس الإيمان، وكان من الضرورى أن يشعر من يواجه تعاليم الإسلام لأول مرة بأنه لا يثور ولا يتمرد ولا يرفض الأديان التى سبقت، بل هناك إضافات جاءت من السماء وهي أساسا إضافات تقوم على الاعتراف بحقه في استخدام العقل الذي هو أكبر نعمة منحها الله إياه.

وعندما نتابع عصر الثقافة الذهبى للإسلام، نجده عصر نهم إلى العلم. علوم الفلسفة والمنطق الإغريقية أعاد المفكر الإسلامى استكشافها، وقدم للإنسانية أرسطو وأفلاطون وكل الفلاسفة الذين صنعوا الثقافة اليونانية. حدث نفس الشيء لعلماء الفرس والهند والصين، فما من عالم درس أى مجال من مجالات الحياة في الرياضيات أو الكيمياء أو البصريات أو الفلك أو الإدارة.. إلخ إلا وكان يباشر نشاطه في مجتمع إسلامي يحترم العلم والعقل.

وعندما وقف الاجتهاد وتعطل العقل وانصرف الاهتمام إلى الترف والصراعات بين الرياسات، كان قد استقر في أذهان السلطات الحاكمة، أن الله يحفظ المسلمين من كل سوء، وأنهم انتصروا على التقار، لن يهزمهم أحد فلما جاء نابليون بتكنولوجيا عسكرية جديدة، أسقط في يد العالم الإسلامي. ومازال حتى يومنا هذا يبحث عن مخرج للازمة التي وقع فيها. ولكنه يتفر من الذين يذكرونه بأنه خسر معاركه لأنه عطل عقله، ولم يعد مصدر إشعاع فكرى وثقافي كما كان الأمر أيام أمجاد الماضي.

أذكر أنى عندما حاولت أن أتعرف على كلمة.. حداثة.. منذ سنوات بعيدة.. فوجئت بأن الكلمة «مودرنزم» يفهمونها في الغرب على نصو يختلف تماما عن المعنى الذي كان سائدا بيننا في مجتمع إسلامي. كان الناس يتحدثون عن المودرنزم على أنها الخلاعة، أو أنها الجلوس في البارات وشرب الخمر، أو أن ترتدي المراة «المودرن» أحدث أزباء الموضة التي تعلن عنها سوت الأزياء في باريس. ولكن تبينت لفزعي، أن كل هذا هراء. وأن هناك «مودرنزم» أوروبية للتصدير غير «المودرنزم» الحقيقية التي يتعاملون بها ويعتمدون عليها في تطوير وسائل المعيشة. كانت «مودرنزم» تعنى في أوروبا في بداية القرن العشرين التيار الفكرى الديني الجديد. ولم يقتصر هذا التيار على انجلترا البروتستانتية. بل امتد أيضا إلى الكنيسة الكاثوليكية التي يرأسها البابا في الفاتيكان. ويقول الكاتب الكاثوليكي «جورج تيرل» أحسن وصف «للمودرنزم» في اعتقادي، هي أنها رغبة في العثور على فكرة دينية جديدة تتفق مع الحقائق التاريخية، والتوفيق بيز هذه الحقائق الأساسية في العقيدة وبين الحقائق الأساسية التي وصل إليها العلم الحديث.

بمعنى آخر «المودرنزم»، هى استمرار ودعم العلاقة بين العقل والدين. بين اكتشافات العلم الحديث وبين الأسس التي جاءت بها العقيدة. والغريب حقا أن من بين جميع أديان السماء، لا تجد مثل الدين الإسلامي في حرصه الشديد على هذا الارتباط الوثيق بين العلم والعقيدة وهو ما يطالب به أنصار «الحداثة» في أوروبا مثل رجل الدين «وليم صداي» وهو يقول: «الصداثة أن تفكر وتتكلم رجل الدين «وليم صداي» وهو يقول: «الصداثة أن تفكر وتتكلم

بلغة اليوم مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بكل ما هو أساسى في معتقداتك الدينية التي ورثتها من الماضي»!

عندما نتامل هذه المواقف «للمودرنزم» ونقارن بينها وبين أجيال عاصرناها في الخمسينيات كانت ترى «المودرنزم» هي الرقص الإقرنجي. ومعرفة الفرق بين رقصات «السامبا والكونجا» نجد إلى أية حالة تدهور فيها العقل، حتى بين المثقفين لأن هذا المفهوم عن المودرنزم، كان السائد بين الشباب الذي حصل على أعلى الشهادات، وسافر ليتعلم في اكسفورد والسوربون. وفي الوقت نفسه، كان الفكر الإسلامي يزداد انكماشا وانغلاقا. في حدود ترديد أحاديث من العبادات وكيف تكون الصلاة وكيف يكون الحج، وما هي شروط الإفطار في شهر رمضان. وكيف يكون الدخول إلى المسجد أو البيت، ومتى تقدم رجلك اليمنى ومتى تقدم اليسرى.

ثم بدأت مع تكاثر التحديات والمسشاكل الاجتماعية والاقتصادية، تظهر عقول تريد أن تفكر، من بين شباب بلغ سن الرشد أو كاد، في مجتمع قامت تقاليده على الفصل بين العقل والتفكير في الدين. الجوائز لحفظ القرآن وليس لفهمه. والذين يتحدثون في الدين يتشنجون معظمهم ويملون الأحكام ويصدرون التعليمات، وكأن كلامهم حاسم ونهائي.. وأغلب السامعين محرومون من القدرة على مناقشة ما يسمعونه، وعليهم الإذعان والخضوع.. ونتيجة ذلك. أننا نحتشد في مجتمعات عاجزة تماما عن فهم لغة العصر. عاجزة تماما عن المشاركة في العلوم والفنون والابتكارات التكنولوجية التي تعتمد على قدرة

التمييز والإدراك والتعامل مع أدوات تتطلب سرعة البديهة والقدرة على اتخاذ القرار ـ ربما فى لمح البصر ـ وهو أمر لن يتحقق لطفل قضى حياته الأولى يحلم بجائزة حفظ آيات القرآن الكريم، وأصبح الحفظ ـ لا الفهم ـ هو السلوك الذي اعتاد عليه.

وبديهى أنه ليس من الإسلام فى شيء، ألا نواجه القضايا الأساسية بعقولنا. فهكذا طالبنا الحق بأن نتعرف على وجوده، وأنه وحده لا شريك له. وبغير ذلك يكون المنطق معكوسا، والإيمان مغلوطا. بمعنى أن تؤمن بوجود الله عن طريق إيمانك مثلا _ بالكتاب الذى أنزله. أى تؤمن بالكتاب قبل أن تؤمن بمن أنزل الكتاب، وتؤمن بالرسول قبل أن تؤمن بالذى بعث الرسول. إن الإيمان بالله مطلوب أولا بالعقل وبالاقتناع العقلى. وهذا هو الضمان الأكبر لبقاء الإسلام ولإزدهار الإيمان. أن يكون الإيمان بالعقل، وأن يكون مجتمع المؤمنين مجتمع عقلاء، تكون السيادة فيه للعقل أولاً. أو بمعنى آخر، تكون القدرة العقلية للمؤمن لها حد أدنى من السلامة والأصالة الفطرية. وهى التى تجعل المؤمن قادرا على التصدى لتحديات عصره، وقضايا زمانه. والتى لابد أن يستخدم فيها عقله.

وبغير تحكيم العقل، تتعرض المجتمعات الإسلامية لمخاطر تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا سطحيا ظاهريا، ويتحول هذا التطبيق إلى فرض أحكام جائرة، ومظالم بشعة، وغسيل عقول للشباب، بل للصبية الذين يلقون وقودا في حروب باسم الإسلام وهم مازالوا أطفالا دون سن البلوغ.

إن التاريخ يذكر لنا، أن علماء بخارى قالوا لأميرهم فى القرن الماضى ــ ١٨٧٥م ــ إنه ليس بحاجة إلى علوم حديثة ولا أسلحة حديثة، وأنه يكفيه أن يرددوا آيات من الذكر الحكيم، ثم يوجهوا أنفاسهم فى اتجاه العدو الذى هو جيش قيصر روسيا، فينصرهم الله على أعدائهم الكفار ولم يستطع أن يقاوم أمير بخارى ضغوط «المؤمنين» الذين يرفضون المقارنة بين قدرة آيات القرآن الكريم، وقذرات سلاح الأعداء الكفار. وكانت النتيجة أن سقطت بخارى وهى مدينة فى ازبكستان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق.

إن تطبيق الشريعة الإسلامية، أمر لا يرفضه أحد. ولكن يظل بعد ذلك السؤال الملح قائما. أين العقل الذى تستخدمونه، وتواجهون به قضايا التحديث والتحدى الحضارى، وثورة التكنولوجيا. وتخزين المعلومات، والسيطرة على أبعاد مكانية وزمانية على اتساع الكون كله.

إن رئيس وزراء فرنسا، كان يصرخ محذراً الفرنسيين، بأنهم معرضون للسقوط فى هوة التخلف خلال خمس سنوات فقط، إذا لم يواجهوا متطلبات الثورة الصناعية التكنولوجية الحالية، وطالبهم بأن يتأملوا للمبعا بعقولهم لله فى خلال السنوات الخمس القادمة، ستخرج المصانع أجهزة ومعدات لم يسمع عنها البشر حتى اليوم. وأن هذه الأجهزة ستمثل أربعين فى المائة مما تخرجه المصانع اليوم. إنه تغيير خطير وحاسم وتحد رهيب، سوف يفرض فجوة من التخلف على من لا يلحق بالعصر فيخسر كل شيء.

وإذا لم يهتد المسلم الحقيقى إلى أهمية العقل، الذى تعلم أن يعرف به ربه الذى لا شريك له، فلن يهتدى أبدا إلى مساكل التحديث المعاصرة، ذلك لأنه عرف ربه، بأسلوب التقليد والمحاكاة، أو بأسلوب لا عقلانى فتجاهل الطريق المأمون للحفاظ على الإيمان وازدهاره.

وللأسف مازال الذي يشغل من ينجذب إلى الدين، رغبة في إثبات الذات، أو شعورا بالتحدى لمظاهر تستفزه، كارتداء الزي الغربي، أو الكلام بلسان أجنبي، أو ممارسة عادات أجنبية، هو بحكم ظروفه التي نشا فيها يجهل عنها كل شيء. وأحيانا يكون الإحباط، أو الياس من الحياة بما فيها من مظالم وأحكام تعسفية، كل هذا يكون دافعا للجوء إلى الدين عن طريق الغضب والانفعال والرغبة في الخلاص من المازق. أو التشفى والانتقام من الظالمين، وتتعدد الأسباب، ولكنها تعبر في حقيقتها عن مأساة فقدان الاعتماد على العقل. وإنها لا تمثل تعبيرا صحيحا عن الإيمان بالله عن الطريق المأمون، طريق التأمل والتفكير والتبصر بالعقل.

وهناك من يحاول تسييس الدعوة الدينية فيصورها على أنها ليست مجرد رؤية ونظام للحياة، بل هي معركة حضارية، ضد أخطار الصهيونية، والصليبية الامبريالية، والالحاد الشيوعي. ثم يضع كل هذه الأخطار في سلة واحدة، هي سلة العلمانية فيهاجمها ويهاجم دعاتها، وكأنهم الطاعون. ويرفض أن يرى في الدعوة للعلمانية أي احتمال للتفاهم معها، أو يكون صاحب هذه الدعوة من بين المسلمين، مع أن كثيرا من المسلمين، رفعوا شعار

العلمانية منذ ثورة ١٩١٩ دون أن يلاقوا مثل هذه الاتهامات الرهيبة ضدهم وإدانتهم بأنهم صهيونيون صليبيون امبرياليون!

ووقوف من ينادى بالعلمانية عند الشكل، واكتفاؤه بترديد شعار العلمانية، هو أيضا أحد أسباب إثارة الريبة حول شعاره الذي يرفعه.

وغالبا ما يكون شعار العلمانية مرتبطا بالديمقراطية والدعوة لها بمفهوم ليبرالي عام وغامض.

ولن يمتحن هذه الدعوة _ أيضا _ إلا العقل الذي يستخدمه المؤمن، حتى يقبل منها ما يقبله، أو يعدل فيها، أو يطورها، أو ينتهى إلى رفضها بناء على أحكام عقله، لا بناء على انفعالات تعتمد على استسهال ترديد الشعارات، واطلاق الأحكام والتلويح بالاتهامات. فقد يكون الذي نأخذه _ دون أن نحس إيمان المؤمن من العلمانية، هو تفسير لها يرتبط بالثورة الصناعية الثالثة، ورؤية تستمد عناصرها من تصور المستقبل، وقدرة على التبصر بما يجرى في «العالم» وما فيه من قوى تتربص ببعضها بعضا. ثم يضاف إلى ذلك خيال فيه رحابة وتفاؤل بالإنسانية، وبملكوت شميخ، وحدس فنان، وعقل عالم.

إن حجر الزاوية في كل هذا، هو العقل، فإذا لم نتمسك به، فلا جدال ولا مناقشة، ولا دين، ولا علمانية، ولا ديمقراطية، ولا أي شيء. وعندئذ يستطيع من يريد أن يطلق شعارا دينيا ويهتف هتافا دينيا فيؤثر في الجماهير، ويستطيع محرض غاضب حانق

ثائر، أن يصرخ ويطالب بالانتقام لأى سبب، ويندفع للتدمير والتفجير، ويجد الجماهير تنساق وراءه بغير وعى.

والدعوة للعقل، ترتبط اليوم في أحد جوانبها، بالتحديث، بمواجهة الثورة الصناعية الثالثة، وبعبور فجوة التخلف، قبل أن تزداد اتساعا، فيتحول التخلف، إلى عزلة بين بشر وبشر، فيصبح المتخلفون وكأنهم حيوانات في الغابات، بالمقارنة بالإنسان المتحضر. ويشار إليهم – أو إلى بقاياهم – في أمان متقدم على أن هؤلاء كانوا يوما أصل الإنسان، على نحو ما يقال اليوم إليهم الأورانج – أوتان.

ولا شك أن غياب النشاط العقلى عند المواطن المسلم كان سببا مباشرا لأزمة الإسلام والسياسة بمظاهرها المتعددة التى حاولت أن القى عليها نظرة فاحصة فى مجالات مختلفة تكشف لنا الخلط والتزييف بين دعاوى السيطرة والتسلط التى تتستر بالدين وقد اعتمدت على غفلة المسلم والجمود العقلى الذى أصابه لتسيطر عليه وتقهره سياسيا.

فتحي غانم

الفصل الأول

رجسل الندين

لعبته السياسة !

کان الشاه یستعد للفرار من طهران إلی روما. و کانت حاشیته قد اجرت اتصالات بفندق اکسلسیور بشارع «فیافینیتو» الشهیر بروما کمحطة اولی الشاه فی رحلة الفرار من ثورة الدکتور مصدق الذی امم البترول الإیرانی عام ۱۹۵۳.

قبل أن يغادر الشاه طهران قرر أن يقوم بزيارة أخيرة، إلى رجل الدين آية الله «بوروجردى» ليستشيره، ولما دخل الشاه القاعة التي يجلس فيها آية الله على سجادة يحيط به تلاميذه، وقف الجميع احتراما للضيف الامبراطور. ما عدا رجل واحد، ظل جالسا على السجادة يصوب نظرات حادة إلى الضيف رافضا أن ينهض أو يصافحه.

الشاه يغدق الهدايا على آيات الله

وسرعان ما كانت طهران تتناقل الحادث، في المقاهي والأزقة

وفى بيوت الفقراء، إن رجل الدين آية الله الخومينى رفض مصافحة الشاه. وهكذا أصبح الخومينى على لسان الإيرانيين، فهو الرجل الذى أحدث تحولا فى العلاقات التقليدية بين السلطة الدنيوية ورجال الدين أصحاب السلطة الروحية بين شيعة إيران. وكان التحالف قائما بين السلطتين والشاه يغدق الهدايا والأموال على رجال الدين، بينما رجال الدين يمنحون الشاه البركات والتأييد والدعم الروحى.

السافاك تتنبه للخوميني

وفى تلك الأيام. سرعان ما خبت جذوة ثورة مصدق، وعاد الشاه سريعا من فندق اكسلسيور إلى طهران ليستقر على عرشه بينما تهيأت الظروف لأن يكون النفى من نصيب الخومينى، وقد نضجت ظروف النفى بعد وفاة «آية الله بوروجودى» عام ١٩٦١. وحدث أن القى الخومينى خطبة فقام طلبة جامعة طهران بطبعها وتوزيع مائة ألف نسخة منها فى العاصمة. وشعر رجال الأمن «السافاك» بالخطر، فالخومينى يعبر الحواجز التى كانت تفصل بين الطلبة كقوة تقدمية أغلبهم من اليسار، ورجال الدين كقوة محافظة أو رجعية تؤيد حكم الشاه. لقد وجد الطلبة فى الخومينى رجلا يردد من آيات القرآن «قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون» وهو عندما يخطب يرتفع صوته الحاد الرفيع مع نعومة صوت مغنى الأوبرا من طبقة التنور، وله جاذبية وعينان مغناطيسيتان تجذب القلوب مع الأبصار والأسماع وهو يتحدث عن «المستضعفين، والمنافقين، والظلم، والثورة الإسلامية».

الخوميني والجنرال رحيمي

قالت السافاك : مثل هذا الرجل يجب أن يختفي، ينفي من البلاد. واختار الخوميني أن يذهب إلى النجف ويعيش في أحضان وكنف سيدنا على وأولاده رضى الله عنهم. ولكن رجال الشاه. كانوا بالحقونه، فهو يواصل ترديد تلك الآيات من سورة النمل عن الملوك، واتصالاته بالمثقفين الإيرانيين وبعض رجال الجيش الإيرائي تنذر بالخطر. وعندما عقد الشاه اتفاقية مع العراق بعد وساطة جزائرية عام ١٩٧٥. وجد الخوميني أن العراق التي تهادن إيران لا تناسبه، فهاجر إلى فرنسا، حيث أقام في قرية نوفيل لوشاتو.. وهناك واصل اتصالاته بالإيرانيين. ومن بينهم الجنرال رحيمى الذى اعترف فيما بعد لاريك رولو الصحفى بجريدة لوموند الذي أصبح سفيرا لفرنسا في المغرب، بأنه سافر قبل الثورة واجتمع بالخوميني في «نوفيل لوشاتو» وعاد ليدعو إلى ديمقراطية وجبهة تتحالف فيها التيارات والأحزاب السياسية المعارضة للشاه ومن بينها حزب تودة الشيوعي.. مع المطالبة ببرلمان دستورى على المثال الانجليزى أو الفرنسى والاهتمام بأن تتجنب إيران التورط في مشكلة تعدد الأجناس الذين يمثلون أقليات تحمل في مجموعها إلى خمسة وأربعين في المائة من تعداد الشعب الإيراني.

وهذا الجنرال نموذج من عديدين اتصلوا بالخومينى فى فترة الإعداد للثورة، وشهادتهم تدل على أن الخومينى كان يعمل بالسياسة. ويرصد القوى السياسية فى المجتمع الإيرانى ويسعى إلى مهادنتها فى مرحلة الإعداد للثورة ثم الاستيلاء على السلطة التى سينفرد بها فيما بعد.

واستطاع الخومينى أن يقدم نفسه لقوى المعارضة كاقوى سلاح ضد الشاه. حتى رجال البازار تجار الحوانيت الصغيرة. وصانعو السجاد وأصحاب محلات الصاغة اقتنعوا بأنه سوف يحررهم من سيطرة الشركات الأجنبية الكافرة التي يتعامل معها الشاه. وكان بين رجال البازار من يضشى أن يتعامل مع المصارف الكبيرة التي يتحدث فيها الموظفون بلغات أوروبية، فاطمأنوا إلى استقلال الخوميني وتحرره من قيود الغرب.

حسابات أمريكية وسوفيتية

فى الوقت نفسه كان الاتصال بخبراء الإدارة الأمريكية يقنعهم بأن الاتجاه الذى يتصرك فيه الخومينى ببعد إيران تماما عن أى تسلل شيوعى. يهدد بتصاعد حزب تودة الشيوعى. كما أن تصرفات الشاه، وحياة الترف والبذخ تشجع كل الدعاوى اليسارية التى تحارب أمريكا وتميل إلى المعسكر الاشتراكى. كان الخومينى هو البديل الذى يكتسح كل هذه الأعراض اليسارية التى تقلق الإدارة الأمريكية. حتى أن سفير أمريكا فى طهران اعترف بأنه تلكأ فى مساعدة الشاه ضد تعليمات الرئيس كارتر، لأنه كان واثقا من أن الثورة التى يقودها الخومينى تطرد الشبح السوفيتى من إيران إلى الأبد.

من ناحية أخرى كانت حسابات السوڤييت تدعوهم إلى منح الفرصة كاملة للخوميني، وكانوا يرون أن سياسة الإدارة

الأمريكية قصيرة النظر، لا ترى سوى اليوم، أما الغد فلا تدرى عنه شيئا. كانوا يتوقعون أن تسود الفوضى إيران، وينتهى الأمر بسيادة اليسار بعد سقوط الشاه وبعد فشل ثورة الخوميني.

بين الشماتة والانبهار

وهكذا تهيئات الظروف ونضجت لقيام الثورة، التى تلقى ترحيبا من الداخل ومن الخارج أى من القوتين الأعظم وبدأ وانتصر الخومينى قبل أن يغادر نوفيل لوشاتو، كما لو كان يقوم بمعجزة ويقود ثورة أسطورية تنتصر على امبراطور يقود جيشا هو القوة الخامسة بين جيوش العالم يدربه خبراء أمريكيون، ويتحصن بجهاز السافاك بشهرته الواسعة في البطش بالمعارضين.

وفى يوم ٣١ مارس ١٩٧٩ غادر الشاه إيران للمرة الثانية، تلاحقه أنظار شامتة، بينما غادر الخومينى فرنسا تلاحقة أنظار مبهورة مسحورة.

ولم يذهب الشاه إلى فندق اكسلسيور فى روما هذه المرة، وكانت دواعى الأمن على حياته تقتضى بأن يجد من يلجأ إلى حمايته، ورفضت أمريكا أن تقدم له الحماية، وكشفت عن توقعاتها أن تستثمر علاقاتها بالخومينى رجل الدين والإيمان العدو الأول للشيوعية والإلحاد. وبينما كان الإيرانيون يسجدون فى حضرة الخومينى، ويرددون وراءه هتافه «الله أكبر الله أكبر» ينطقه بلهجة عربية سليمة، كان الشاه يجد مأواه عند السادات.

بابالأمل

ولم يتردد الخومينى، فى أن يهاجم على الفور الرؤساء الثلاثة: الرئيس الأمريكى كارتر والرئيس المصرى السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجين، وأعلن أنه جاء ليطبق شريعة الله والدستور الإسلامى ويدعو لإقامة أمة إسلامية عالمية موحدة.

كانت دعوة لها بريق ليس من السهل إنكاره، في وقت واجهت فيه كل المشروعات الأخرى للأمة العربية أو الإسلامية نكسات متلاحقة.. شعار القومية العربية واجه أزمات الانفصال بين مصر وسوريا وفشل مشروع الاتحاد الثلاثي بين سوريا والعراق ومصر. وفشل الاتحاد مع ليبيا أو السودان والحرب معلنة بين حزب البعث القومي في العبراق وحزب البعث في سوريا. أما الاشتراكية فقد لاقت هزيمة عام ١٩٦٧ ووجه لها السادات ضربات متلاحقة قبل وبعد انتصار ١٩٧٣ الذي انعش التيار الديني في مصر، كما انتعش التيار الديني اليهودي من قيل بانتصارات إسرائيل في حرب ١٩٦٧ وأصبح باب الأمل أمام الجماهير في الأمة الإسلامية مرتبطا .. عاطفيا بما سوف تحققه الثورة الإيرانية بزعامة الخوميني الرجل الأسطورة وتطلعت الجماهير إلى عالم إسلامي قوي يحرر المقدسات الإسلامية، المسجد الأقصى والقدس ويسترد حقوق «المسلمين» في فلسطين.. وأعلن الخسوميني مشسروعيه «الجمهـورية الإسلامية»، ليحدد مواقف كل الذين تحالفوا معه حتى يصل إلى طهران.

شعارغامض

وبدأت عملية الفرز.. فاعترض «دفترى» حفيد الدكتور مصدق وزعيم الجبهة الوطنية على مشروع الخومينى لأنه يريد بالطابع الدينى الذى يفرضه أن ينفرد فى نهاية الأمر بالسلطة وحده وطالب «دفترى» بمقاطعة الاستفتاء على الجمهورية الإسلامية، لأنه لا يجد فيه سوى نظام استبدادى لصالح الخومينى وليس لصالح المسلمين والإسلام.

أما مجاهدو خلق، فقد ناقشوا شعار «الجمهورية الإسلامية» ما معناه؟ ما المقصود به؟ إنه شعار غامض لا يفسر شيئا محددا. ما أهداف الحكم غير هذه الكلمة الشائعة «تطبيق الإسلام» كيف يكون التطبيق، ما وسائل تحقيق الأهداف؟

ثورة الأقليات وأنياب الخوميني

وفى الوقت نفسه ، ظهرت الأقليات التى تكاد تصل إلى نصف الشعب الإيرانى، من عرب فى خوزستان إلى تركمان أى أكراد سنيين، إلى بلوش، وهى أسماء قبائل لها «ستان» أى أرض، فأرض الأكراد هى كردستان وهكذا. وقد أرادوا أن تكون لهم مدارسهم التى تعلم لغاتهم، وأن يكون لهم استقلالهم الاقتصادى والثقافى. وقد طالبوا بمقاطعة الاستفتاء لأنهم وجدوا أن شعار الجمهورية الإسلامية، هو وسيلة للتحكم فيهم مركزيا من طهران أو من «قم» العاصمة الروحية التى يقيم فيها الخومينى.

وهنا كشف الخوميني عن أنيابه السياسية في صورة فتوى

دينية أعلن فيها أن عملية الاستفتاء هي واجب « ديني » فمن لا يذهب إلى صناديق الاستفتاء يستحق العقاب لأنه ارتكب معصية.

وفى خطوة تكتيكية أخرى أعلن الخومينى. أن كل من يعارض الاستفتاء هو من أنصار الشاه. دون تفرقة بين أنصار الشاه الحقيقيين وأحزاب المعارضة التي تحالف معها الخوميني لخلع الشاه. لقد أشهر الخوميني سلاح الدين والخيانة للثورة في وجه كل من يعارضه.

ولم يتفق مع الخومينى فى ذلك الموقف من بين أحزاب وقوى المعارضة سوى حزب تودة الشيوعى. وكان الأمر يبدو غريبا، ولكن استراتيجية الاتصاد السوفيتى، كانت قائمة على تشجيع الخومينى، لأنه سوف ينهار بعد أن يقضى على جميع القوى الأخرى غير الشيوعية أو سيعمل على إضعافها ليخلو الجو بعد ذلك لحزب توده بتاريخه الكبير فى المجتمع الإيرانى.

رحيمي يتحدى بازرجان

وتوقع الخومينى أنه مقبل على صراع كبير على السلطة. وكان لا يطمئن إلى قوات الجيش الامبراطورى، كما كان لا يطمئن إلى المدنيين الذين فى الحكومة. بازرجان رئيس الوزارة، وبنى صدر رئيس الدولة. وكان لا يجد أمامه سوى «الباسدران» الحرس الثورى الذى يتكون من شباب مجند من الفقراء المعدمين يقدم لهم الطعام والمأوى فيقدمون له حياتهم.

وهذا لجا الخوميني إلى الجنرال «أمير رحيمي» الذي كان

يتردد عليه قبل الثورة فى «نوفيل لوشاتو» ووضعا خطة توضح لنا قدرات الخومينى فى التآمر السياسى، بصرف النظر عن مكانته الدينية.

وقف الجنرال أمير رحيمى يوم ٩ يوليو ١٩٧٩ فى مؤتمر صحفى وأعلن فجأة أمام الصحفيين أن هناك مؤامرة لإبعاده عن منصبه كقائد للشرطة.

والذين يدبرون المؤامرة يريدون إحداث بلبلة فى صفوف القوات المسلحة، يبررون بها مطلب إعادة المستشارين والخبراء الأمريكيين للإشراف على القوات المسلحة!

كلام خطير وغير متوقع أن يعلنه مسئول عن الأمن على هذا النحو أمام الصحفيين والمراسلين الأجانب. بعد ساعات كان رئيس الوزراء بازرجان يصدر قرارا بعزل هذا الجنرال الأحمق الذي يدلى بهذه التصريحات غير المسئولة علنا ويثير ثائرة القوات المسلحة. وعقب صدور قرار العزل، وقف الجنرال رحيمي متحديا في مؤتمر صحفي آخر وأعلن أمام المراسلين أنه لا يخشى أحدا ولا يخاف الموت. وأن «الجميع يريدون قتلى وأنا أفضل الموت على حياة الذل والمهانة والخضوع لأعداء الثورة».

وأضاف رحيمى أن البلاد أصبحت فى حاجة ماسة إلى قيادة دينية.

ولم يتحمل بازرجان هذا التحدى السافر. فقرر أن يمارس سلطاته حتى النهاية فأصدر أوامره باعتقال الجنرال رحيمى وبعض رجاله في معتقل بمعسكر «حمشيدية».

كان غريبا ومثيرا للريبة أن الجنرال رحيمى يبدو عليه عدم الاكتراث، وهو المعروف بصلاته القديمة بالخومينى. ولكن المفاجأة الكبرى كانت فى القرار الذى جاء من «قم» يعلن أن الخومينى قد الغى قرار اعتقال الجنرال رحيمى، بل أنه أمر بأن يتحول معتقل «حمشيدية» إلى مركز ثورى لتدريب الرجال بقيادة الجنرال حتى يكونوا قوة ترهب أعداء الثورة.

تنظيف كردستان

وهكذا وضحت نوايا الخومينى لقد قرر أن يخوض المعركة، ولن يعتمد على رجال الدين واتباعه المخلصين وحدهم، وأن يتخلص من المدنيين ويضرب المعارضة والأقليات القومية.

واعلن الخومينى الحرب المقدسة ضد الأكراد الكفار قبل نشوب الحرب مع العراق بحوالى عام. فهاجم الباسدران قرية «اندرجاش» ثم قرية «غرنة» وأبادوا وسحقوا من تصدى لهم، وقتلوا من لجأ إلى المساجد، حتى الأطفال، ورجال الدين الأكراد تفعوا شعار «تنظيف كردستان» ويبلغ عدد الأكراد ستة ملايين. وفر كثيرون منهم خاصة سكان قرية ماريفان إلى العراق أو إلى المغارات في الجبال.

لا فرق بين فارسى وعربى في الإعدام

اما العرب فى خوزستان فقد لاقوا الأهوال على يد الأميرال الحمد مدنى، وهو إيرانى متعصب للفرس ضد العرب، وعينه الخومينى حاكما لخوزستان واصبح مقر قيادته فى الأهواز عاصمة الإقليم.

كان الأميرال مدنى يفتخر بأنه فارسى من أصل آرى ونشرت الصحف الغربية فى أمريكا وأوروبا تصريحات له يقول، فيها بعجرفة وزهو: إنه يتوقع أن يضع له المتظاهرون العرب قنبلة ناسفة فى مكتبه بالطابق الأول، ولذلك هو مضطر أنه يحيط مقر قيادته بالباسدران.

وبمجرد توليه السلطة اعتقل «المدنى» ثلاثمائة وأعدم أربعة عشر منهم دفعة واحدة، ثم استمر فى توقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها يوميا.

وسأله صحفى أجنبي عن الإعدام اليومي.

- لماذا ؟

فأجاب الأميرال مدنى.

أنا لا أفرق بين فارسى وعربى في الإعدام.

ثم أضاف ساخرا:

- التفرقة موجودة في كل شيء إلا الإعدام.

القبض على الشيخ شوبير الخاقاني

وقبض اللواء مدنى على رجل الدين السنى الشيخ «شوبير خاقانى» فى الثمانين من عمره، وأعلن أن الشيخ متورط مع متآمرين وضعوا قنبلة فى مسجده فى «خورمشهر» وقد انفجرت القنبلة وراح ضحيتها أربعة رجال، ثم اذاع أن الباسدران عثروا عند تفتيش بيت الشيخ «شوبير» على مخزن للأسلحة!

وفي مناورة سياسية _ ولا نقول دينية _ أعلن الخوميني أن

يشمل الشيخ برحمته وأن ينقذه من أن يكون العوبة فى يد الإهابيين، وذلك، باعتقاله فى «قم» وتحديد مقر إقامته «ضيفا» على أحمد الخومينى ابن الإمام!

وبعد أن تم عزل الشيخ عن أقليم خوزستان، قال اللواء مدنى فى تصريح له مغزاه «على العرب أن يدركوا أنهم ليسوا وحدهم في إيران».

كانت كلمات اللواء مدنى، تعيد إلى الأذهان مشاعر فارسية قديمة تحتفظ بمرارة كالعلقم من ذكريات غزو العرب لبلاد الفرس. إن العنصرية الفارسية مازالت كامنة مستعدة للظهور إذا ما اتيحت لها الفرصة.. وهذا هو تاريخ الفرس مع العرب منذ الفتح الإسلامى. ولقد شجعت العنصرية الفارسية الخوارج الذين قالوا إن الإمام على بن أبى طالب ـ كرم الله وجهه ـ أخطأ بقبول التحكيم بينه وبين معاوية بن أبى سفيان.

وفى الوقت نفسه شبجعت العنصرية الفارسية الإمام على بن أبى طالب وأولاده ضد الحكم الأموى العربي.

الحرب الفارسية العربية

ولقد اتخذ الخومينى «السياسى» من الخصوصة الفارسية العربية القديمة وسيلة للهجوم على أنظمة الحكم العربية. خاصة نظام الحكم في العراق. ومن خلال «الهجوم في الخارج» حصل على المبررات لتصفية المعارضة في الداخل ـ بالاعتقال أو الإعدام» ليجمع الإيرانيين في الداخل حول زعامته.

وكثيرون من علماء السياسة والاستراتيجية يؤكدون أنه لولا

الحرب ضد العراق، ما استمرت جمهورية الخومينى، فقد اتاحت له الحرب أن يسيطر بقبضة حديدية على مقاليد السلطة.

وانتشرت فى ظل الحرب لجان الباسدران حراس الثورة، ولجان الجماعات الإسلامية، ولجان المساجد، وكلها لجان شعبية تجند المعدمين وتقدم لهم الطعام ومساعدات مالية وتهيىء لهم أماكن للإقامة، وذلك مقابل استخدامهم كقوات ضاربة تفرض السيطرة والرعب على من يريد أن يفكر أو يناقش تعاليم الإمام. أو يتشكك فى الحلم الباهر الذى يدعو إلى تحقيقه الخومينى، وهو سيطرة الشعب الإيرانى من خلال زعامته على العالم الإسلامى والعربى.

هجوم الباسدران

ولكن ضرب الذين يستخدمون العقل والاعتماد على القوى الباطشة شبه العمياء أو الجاهلة من «حراس الثورة» أدى إلى الاعتماد على خطط«بدائية» و «ساذجة» لإدارة الحرب. فقد كانت استراتيجية الخوميني قائمة على أن «الشهادة» هي أهم هدف، فوزع صكوك الجنة على الطيارين، وعلى صبية في الباسدران، وتوالت هجمات من يطلبون الشهادة، تحصدهم نيران المدافع العراقية. وكل موجة بشرية تزف مقدما إلى الشعب الإيراني الانتصار الوشيك. هجوم مسلم بن عقيل، وهجوم فجر أول وثاني وثالث ورابع.. واستمرت الهجمات حتى سقط أكثر من مليون شهيد. وبدأت جبهة القتال تفتقد أثمن ما يحتاج إليه جيش محارب، وهم الجنود. وانطلقت دوريات من الباسدران تجوب

شوارع المدن والقرى وتدخل البيوت بحثا عن شبان تختطفهم لإرسالهم إلى ساحة القتال. بينما فتر حماس الرجال وقلقت الأمهات وارتاب الجميع في صحة الدعوة إلى الشهادة حتى النصر.

فرحة لم تدم

ولكن في عام ١٩٨٦ بدا وكان الخوميني يوشك أن يحقق النصر الذي يحلم به. فقد هاجمت الزوارق المحملة بالباسدران الشاطيء العراقي، واستولت على شبه جزيرة الفاو.. واجتاز شط العرب مائه الف رجل في اتجاه أم القصر.

وتعرضت البصرة ومساحات شاسعة من الأرض العراقية لقذائف المدفعية الثقيلة. بينما كانت الصواريخ الإيرانية تسقط بين وقت وآخر على بغداد. وفي تلك الأيام العصيبة انتحر بعض الضباط العراقيين الذي لم يتحملوا نفسيا دخول القوات الإيرانية أرض الوطن.

ولكن الطيران العراقي استطاع عند تحسن الأحوال الجوية صد الهجمات المتوالية، خاصة تلك التي جاءت من الشمال في السلمانية لتطوق العراق في كماشة من الجنوب والشمال. واستطاعت الدبابات العراقية بالتنسيق مع القوات الجوية أن توقف الهجوم الإيراني وقد تبين أنه اعتمد على صفقة أسلحة أمريكية توسطت لها إسرائيل فيما عرف بفضيحة «إيران جيت».

وكان الخومينى يهاجم العراق من الشمال والجنوب ويهاجم الأمة العربية من الجنوب في العراق ومن الشمال في لبنان. التي

تحولت إلى قاعدة لعمليات العنف وتهديد الغرب ومساومته باختطاف الرهائن الأمريكيين والأوروبيين الغربيين ثم المساومة على الإفراج عنهم مقابل صفقات سلاح وقطع غيار وعندما سقطت الصواريخ العراقية على طهران ثم بقية مدن إيران خاصة قم وأصفهان تحول الموقف بصورة حادة، من توقعات للنصر الإيراني، إلى صدمة للشعب الإيراني الذي ضحى بشبابه وأمواله ليصل إلى هذه النتيجة الفاجعة.. سقوط الصواريخ عليه كالمطر.

الأنفاس الأخيرة

كان الخومينى لا يستطيع أن يتراجع عن الحرب، ولا يستطيع أن يواصلها. وكان على يقين بأن بقاءه فى السلطة رهن باستمرار الحرب. ولم يبق إلا العناد. والاعتصاد على التطرف. ورفض كل مقترحات ومشروعات السلام من الأمم المتحدة. ورفض قرار مجلس الأمن رقم ٥٨٩ الذى يدعو إلى إيقاف القتال والدخول فى مفاوضات سلام.

كان الخومينى يعلم أنه قد ربط أنفاسه الأخيرة بالثورة والحرب. فلو توقف توقفت أنفاسه ولو استمر احتفظ بحياته.

واعلن الخومينى تأييده للعناصر المتطرفة فى انتخابات مجلس الشورى الجديد. وأعلن أنه مع الفقراء. وألقى أحمد الخومينى خطاب أبيه فى حفل افتتاح البرلمان، فأعلن تمسكه بمواصلة الحرب.

كان حماسا أشبه بصحوة الموت، فقد تلاحقت الهزائم وساءت الأحوال في الداخل، فـتسـاءل تجار البازار عن السـبب في نقص

البضائع. وانتشرت المظاهرات تشكو الحرمان أو ارتفاع الأسعار غير مكترثة بحماس المتطرفين، ولم تعد للباسدران تلك السطوة القديمة فقد تهشمت أسنانهم في الحرب وأعلن الخومييني منع المظاهرات وسحب بعض قوات الجيش من ميادين القتال لمواجهة القلاقل في الداخل. ثم قرر أن يقوم بمحاولة أخيرة يائسة انتهت بهزيمة معركة شرق بحيرة الأسماك، ثم طرد القوات الإيرانية من شبه جزيرة الفاو ثم الشلامجة، وأصدر الخوميني قراره بأن يتسلم رفسنجاني سلطات القائد العام نائباً عنه. لقد اختار رفسنجاني لأنه كان على اتصال بالولايات المتحدة في صفقة الأسلامة. وهو أقرب رجاله ميلا للتفاهم مع الغرب.

وكان القبول بقرار مجلس الأمن وإيقاف القتال.

وهو قرار ينبىء بأن نهاية الخومينى قد اقتربت. وأنه يوشك أن يلفظ أنفاسه الأخبرة.

صراع السلطة

وعلى الفور بدأت معركة الخلافة فى انتظار موته. وكان آية الله منتظرى هو الخليفة الذى اختاره الخومينى، ولكنه استقال وتنكر للخلافة التى ترث نظام قام على الإعدام والتعذيب. هذا مع أن منتظرى كان يشرف على عمليات حزب الله فى لبنان.

وفى يوليو ١٩٨٨. أرسل منتظرى إلى الخومينى رسالة اتهام جاء فيها:

سعادتكم، آية الله المعظم، الإمام الخومينى مع تحياتى، فيما يخص أمركم الأخير بإعدام المنافقين المسجونين. إن الشعب

يتقبل إعدام من ألقى القبض عليه مؤخرا أثر الأحداث الأخيرة التى قام بها مجاهدى خلق فهذا لا يمثل ضررا فى الظاهر.. ولكن الوضع مختلف عند إعدام من كانوا فى السجن قبل الأحداث.

إن هذا يفسر على أنه قائم على الكراهية والانتبقام ومعظم عائلات المسجونين مؤمنون وثوريون وسيبتعدون عنا. ومعظم المسجونين عدلوا عن أفكارهم السابقة ولكن المستولين المتطرفين أصروا على إعدامهم. وفي المرحلة الحالية ونحن نتعرض لهجمات صدام حسين وهجمات المنافقين يعتبرنا العالم ووسائل الإعلام ضحايا. وليس من مصلحة النظام أو مصلحة سعادتكم قلب هذا الاتجاه. إن إعدام سجناء سبق الحكم عليهم بأحكام غير الإعدام وليست لهم جرائم جديدة بمثابة تحدى للأحكام ولحبجية الحكم. وهناك العديد من الأبريباء أعدموا بعد أوامركم الأخيرة. والعنف والإعدام لـم يثمر.. وأثار ضدنا الإعلام وكان لمصلحة المنافقين وإعداء الثورة ومن المفيد أن نظهر التسامح لنكسب التأييد. أما إذا كنتم مصرين على أوامركم فنطالب بأن تكون بالتصويت وبالإجماع بين القاضى والمدعى العام ومسئول المخابرات عند الإعدام وألا تعدم النساء خاصة أمهات الأطفال. إن إعدام آلاف الأشخاص في الأيام الأخيرة سوف يكون له رد فعل.. وقد أصاب الحزن القضاة المؤمنين بسبب أحكام الإعدام والحديث النبوى الشريف يقول: «ادرءوا الحدود بالشبهات» فالإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة.

حسین علی منتظری ۳۱ بولیو ۱۹۸۸ وتوالت رسائل منتظرى. تحدد موقفا سياسيا معارضا، حتى استقال. وكان هذا أسلوبه فى الاستعداد لكسب شعبه فى انتظار الخلافة. بعد أن واجه حربا عنيفة عندما اختاره الخومينى خليفة له. فقد تحالف هاشمى رفسنجانى وخاميئنى عليه وشهرا بأحد أقاربه وهو «مهدى هاشمى» فاعتقل بتهم الفساد والرشوة، ثم أعدم، وتلوث اسم منتظرى بهذا التشنيع وكان لابد له من أن يقوم بعملية مضادة لإنقاذ سمعته، فانتهز الفرصة لكتابة رسائله للخومينى ثم يستقيل.

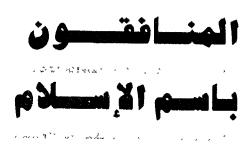
خيوط السلطة في أصابع رجل يحتضر

ولقد ظل الخومينى يشرف على لعبة صراع الخلافة حتى لفظ النفس الأخير. فاستغل العداء بين منتظرى ورفسنجانى وبعد أن عين منتظرى فى الخلافة، دعم التيار الذى يميل إلى الغرب المتمثل فى رفسنجانى، فكان منتظرى يمثل تطرف حزب الله بينما رفسنجانى يمثل إمكانية الحوار مع أمريكا ودول الغرب.

ولكن لعبة السلطة عند الخومينى. كانت أكثر تعقيدا. فبينما كان يعتمد على منتظرى فى ناحية ورفسنجانى فى ناحية أخرى. أجرى اتصالات مع بنى صدر فى ٢٧ اغسطس الماضى يدعوه إلى العودة إلى إيران. والخومينى يعلم أن بنى صدر عندما كان رئيسا للجمهورية رفض تعيين رفسنجانى رئيسا للوزراء وقال إنه لا يصلح أن يكون وزيرا ولا نائبا لوزير فكيف أوافق على تعيينه رئيسا للوزارة ؟!

كان الخومينى يجمع الخيوط المتنافرة بين أصابعه حتى وهو يحتضر وكان يدير الصراع بين مجلس الوصاية الذى يرأسه محمد إمامى كاشانى، ومجلس الشورى الذى يرأسه رفسنجانى. ومجلس الشورى الذى يرأسه رفسنجانى. ومجلس الشورى يسن التشريعات. ومجلس الوصاية يعطل إصدارها. لأنها ضد الشريعة مثلا ولقد سرى الموتيإلى الأصابع التى تجمع بين هذه الخيوط، وإذا كان مجلس الوصاية قد اختار تنصيب خاميئنى زعيما روحيا فهذا لا يعنى أكثر من اسدال الستار مؤقة الموايد على ما سوف يجرى فى الخفاء، وإن كانت الخصومات والعداوات بين القيادات التى تركها الخومينى، معروفة للجميع، ومازالت قواعد اللعبة فى السياسة. والدين الإسلامى منها برىء.

الحديث عن الإسلام والسياسة له أكثر من مجال ولكن أهمها في تصوري، هو موقف الإسلام من القوى السياسية الكبرى في عالم اليوم. فالإسلام ليس مجرد ذكريات وتاريخ، بل هو قبل كل شيء ألى ممارسة للحياة. والسياسة ليست بدورها مجرد ذكريات وتاريخ، وإنما هي ممارسة للحياة. وإذا كان الإسلام عقيدة دينية يحكمها منهج إلهي، فالذي يحكم السياسة حتى يومنا هذا هو قانون الغلبة.

ولابد من الاعتراف بالواقع، وهو أن قوى الحضارة الأوربية الغربية قد تغلبت على قوى الشعوب الإسلامية، واحتلتها عسكريا، وتفوقت عليها حضاريا. هذا كلام واضح، لا ينكره ألا من يريد أن يعيش كالنعام، يدفن رأسه فى التراب حتى لا يرى أخطار الواقع وتحدياته.

والمجتمعات الإسلامية، التى تغلبت عليها سياسيا وعسكريا قوى الحضارة الأوربية سواء كانت راسمالية أو اشتراكية، واجهت الهزائم فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر، حتى القرن العشرين. وهى فى تصورها، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتبع منهج الدين وتتمسك بتقاليده وتعاليمه.

ولقد واجهت مجتمعاتنا الإسلامية، هذه الهزائم السياسية العسكرية. منذ أيام نابليون بونابرت بأحد موقفين رئيسيين. موقف ينادى بالاصلاح الديني، وفتح باب الاجتهاد، واتهام المجتمع الإسلامي الذي يزعم بأنه يطبق الشريعة الإسلامية، بالجمود والتخلف، وعدم فهم الإسلام كما ينبغي. والذي تبني دعوة التجديد والإصلاح هذه، هو جمال الدين الافغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده.

وفى مقابل هذا، قام آخرون يطالبون بالأخذ بالثقافة الأوربية، وأن ندرسها وأن نأخذ ما يفيدنا منها. ولقد اهتم أغلب هؤلاء، بالنظريات والفلسفات الأوربية، كما لو كانت أوربا هى هذه النظريات، وليست مجتمعات بشرية، وصلت إلى نظرياتها وحققت فلسفاتها من خلال تجارب بشرية، وأزمات واجهها الناس فى حياتهم اليومية، لا فى صفحات الكتب، التى ينقل عنها مفكرونا الكيار.

ولقد حدث للأسف الشديد، صراع بين التيارين، أو الموقفين الرئيسيين، فانصار التجديد والاصلاح الديني، ساروا في طريق، وأنصار الأخذ بالثقافة الأوربية ساروا في طريق، فأصيب

المجتمع بازدواج معطل فى الثقافة، لا يسمح بتطوير سليم لهذه الشقافة أو تلك، وكان أخطر وسائل المعلاج لهذا الازدواج، تلك الدعوة للتوفيق بين الثقافةتين، ثقافة إسلامية عربية، وثقافة أوربية. وهى دعوة شديدة الغموض، لا تفلح في أغلب الأحوال، إلا في اخراج مثقفين منافقين أو انتهازيين، يستطيعون الحديث بلغة مزدوجة، وبوجهين، وجه إسلامي أحيانا، ووجه أوربي غربي أحيانا، دون أن تكون هناك أصالة حقيقية لهذا الوجه وذاك.

والمشكلة كما أتصورها، لا تبدأ من الثقافة، سواء كانت إسلامية أو أوربية، وإنما تبدأ من الإنسان ذاته، وهل هو مؤهل لاستخدام ملكاته العقلية، بحيث يستطيع أن يواجه مسئولياته على أي مستوى، مواجهة صحيحة.

المطلوب أولا، القدرة السليمة على التفكير. وليس المطلوب أولا عملية توفيق بين ثقافتين. أو اللجوء إلى أساليب النعام بدفن رؤوسنا في تراب الماضي وذكرياته. أو اللجوء إلى أساليب القرود. نقلد ما نراه في المجتمعات الصناعية المتقدمة والمتفوقة عسكريا وماديا. دون أن نستوعب معنى التقدم الذي نقلده، ونخضعه لما تصلح به حياتنا.

وهناك من فقد الثقة تماما في كل هذا، فرفض الحاضر بكل مشاكله وزعم لنفسه، أن العلاج في الدعوة هو استرجاع أيام السلف الصالح، والعودة إلى مجتمع الخلفاء الراشدين.

ولست أدرى ما صلة الدين بهذه الدعوة ؟!

إنها أولا دعوة مستحيلة، فالماضى لا يعود، واعادة أيام

السلف الصالح ضرب من الوهم، وحنين رومانتيكى ساذج إلى ذكريات مهما كانت روعتها وأمجادها، إلا أنها ستظل مجرد ذكريات، وإذا كان المطلوب هو أن نعود إلى القيم التي تعامل بها السلف الصالح، واتباع قواعد سلوكهم، فالمطلوب أيضا عودة نفس النماذج البشرية المثالية التي عرفتها مجتمعات ذلك الزمان الذي انقضى. ومن يستطيع أن يسترجع إنسانا كأبي بكر الصديق، أو عمر بن الخطاب، أو على بن أبي طالب، أو عثمان بن عفان.

وحتى لو استعدنا واسترجعنا هذا المجتمع بشخصياته، وهذا لا يدخل فى باب الدين والإيمان، بل يدخل فى باب استحضار الأرواح. فإننا لا نستطيع أن نستعيد أيام أبى بكر، دون أن نستعيد حركات الردة ومسيلمة الكذاب.. ولا نستطيع أن نسترجع أيام عمر دون أن نسترجع قاتله، والذين عارضوه، وكرهوا أيامه، ومن بينهم مجتمعات إسلامية توارثت هذه الكراهية حتى يومنا هذا. فمن يستطيع أن ينطق باسم عمر فى البصرة بالعراق، أو يسمى ابنه باسم عمر فى إيران.

وكذلك الذين يحلمون باستعادة أيام على، لن يهربوا من عودة الخوارج والأمويين، والذين سفكوا دماء على وولديه الحسن والحسين وذبحوا أهله وعشيرته.

ولا نستطيع أن نستعيد أيام عثمان بن عفان، دون أن نستعيد الفتنة. والنزاع الدموى على توزيع الثروات. ومن هو أحق بأموال المسلمين.

إن حديث استعادة الماضى، ليس حديثا فى الدين، وهو وهم مستحيل. وأيضا وهم حادع ومضلل، يروح ضحيته آلاف من المسلمين تضيع أيامهم فى انتظار الوهم الذى لن يتحقق، وتتعطل طاقاتهم وتتبدد جهودهم وهم فى حالة الانتظار.

الذين ينادون باستعادة الماضى يزيفون التاريخ، ويتجاهلون الأحداث التى جرت، والتناقضات والصراعات التى نشبت والتى واجهها الرسول عليه السلام، وهو يؤدى رسالته.

ولقد حدثنا الشهرستاني عن هذه الصراعات، والتي تسبب في معظمها المنافقون.

وأخطر أنواع المنافقين، أولئك الذين يتظاهرون بالنغيرة الشديدة على الإسلام. ويتشددون في المطالبة بتطبيق الشريعة.

ولعل قصة ذى الخويصرة التميمي لها دلالتها. فقد ذهب هذا التميمي متشنجا إلى الرسول عليه السلام وقال له:

-- اعدل يا محمد فانك لم تعدل.

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام:

- إن لم أعدل فمن يعدل ؟

فعاود اللعين قائلا للرسول عليه الصلاة والسلام:

- هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى.

فكأن هذا التميمي المتشنج والمتحمس للعدل، يهتم به، ويدافع عن وجه الله تعالى. أكثر من الرسول!

وهذا مثل على نموذج معروف في النفاق. ومنثله وجدناه في

معركة أحد بين الذين انتقدوا الرسول بعد المعركة وقالوا:

لو كان لنا من الأمر شيء.. ما قتلنا ها هنا.

ويقول الشهرستانى: هذا ما كان فى زمان الرسول عليه السلام وهو على قوته وصحة بدنه، والمنافقون يظهرون الإسلام، ويبطنون النفاق.

حتى فى اثناء مرض الرسول وهو فى فراش المؤت، روى البخارى أن الرسول طلب دواة وقرطاسا، ليكتب كتابا يوجه فيه نصائحه الأخيرة للمسلمين حتى لا يضلوا بعده.

فقال عمر: إن رسول الله عليه الوجع، وحسبنا كتاب الله وكتر اللغط بين الصحابة واختلفوا. فأمرهم النبي وهو في فراش مرضه أن يغادروا حجرته قائلا:

- لا ينبغي عندي التنازع.

وكان ابن عباس يرى في تصرف عمر، رزية رزء بها المسلمون إذ حال بينهم وبين الكتاب الذي كاد أن يمليه الرسول عليه السلام.

والخلافات بعد وفاة الرسول اشتدت بين المسلمين، حتى إننا لو راجعنا تاريخ الإسلام، لوجدنا دماء المسلمين التى اريقت بيد المسلمين، أكثر مما أراقته ايدى الأجانب.

إن الذين يزعمون أنهم قادرون على استعادة أيام السلف، وأيام الخلفاء الراشدين. أشبه بالمنافقين الذين يتظاهرون بالغيرة والحماس. ويطالبون «بالمناظر» و «المواقف» التى تستثير الحماس والنشوة، ولو كانت قلوبهم تعرف الإيمان الحقيقي،

وعقولهم قد اقتنعت بحقيقة الدين ومنهاجه، لانصرفوا إلى الحاضر يواجهونه بضمائرهم وعقولهم المؤمنة، التي لا تتهرب من الواقع الذي سبق وإن هزمها. لا تتهرب من الصاروخ إلى الناقة ومن القنبلة الذرية إلى السيف، فهذا هو الخداع الذي يلغي العقل ويلغى بالتالى الدين، ولا يصفظ منه إلا مشاهد تاريضية يعيش بها الناس مضللين.

إن الممارسة الحقيقية للعقيدة تكون من خلال إعمال الفكر في قضايا الحاضر. لا مجرد الاعتماد على تذكر أحداث وقعت في الماضي. ومحاولة لوى ذراع الحاضر وضغطه في قالب الماضي، ثم محاولة الكذب على الماضي، وتصويره، وكانه كان خاليا من الصراعات والخلافات والمشاكل ومظاهر الضعف الإنساني في كل صورها وأبعادها.

إن النفاق، هو الذي يزين الماضى اليوم، كما لو كانت آيام فجر الإسلام وصدره، نعيما خالصا، ومجتمعا نموذجيا مثاليا.

ولن نستعید عقولنا، حتى نتخلص من هذا الوهم. ولن نتغلب على الهزال الفكرى الذى انتشر بیننا، حتى ندرك أننا فى حاجة إلى عقولنا، وأنها أهم من مجرد تقلید ما قرأناه أو سمعنا به عن أیام مضت.

ولن نخرج من ظلمات الجهل والنفاق، حتى ندرك أن التقوى الصحيحة، هي تقوى العقل، وتلك التي يدعمها العلم.

أما تحويل الناس إلى مجرد أنفار وأرقام، متشابهة، في الملبس وفي إطلاق اللحية، وفي ترديد نفس الكلمات، والمناداة الصارخة

المتشنجة بنفس الشعارات باسم التقي والورع. وتحويل النساء إلى شياطين شهوة، لابد من اعتقالها داخل حجاب سميك، وإعلان أن مجرد صوت المرأة قد يكون فتنة، والذي يقرر ذلك أي رجل مصاب بهوس أو مرض نفسي، فلن يؤدي هذا إلا إلى تحويل مجتمعات المسلمين إلى مجتمعات عبيد. سادتهم يعيشون في قصور باذخة في الاندلس وشواطي جنوب فرنسا وإمارة موناكو، وقصور هوليود ودالاس ولاس فيجاس.

وقد استراح هؤلاء السادة تماما إلى ما وصل إليه هؤلاء المسلمون فقد تحولوا إلى إصعات لا تفكر يحكمها باسم الشرع طغاة قساة لهم دعاة متشنجون، يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

هذا هو ما يتمناه اعداء الإسلام التقليديون. وما أكثرهم في الغرب والشرق. وما أكثرهم بين من يزعمون نفاقا أنهم سادة بين العرب.

جماعات إسلامية.. أم بيادق في صراع السياسة العالمية

تتعامل القوى السياسية الكبرى فى العالم مع المجتمعات الإسلامية، باعتبار أن الإسلام ليس عقيدة دينية تصلح لجميع البشر. بل هو حضارة مرتبطة بمكان جغرافى!

لذلك تجد كثيرين، يعقدون المقارنات بين الإسلام وأوروبا. أو يتحدثون عن الإسلام في آسيا، أو افريقيا، وكأن الإسلام مجتمع جغرافي له حدوده لا يتعداها. مع أن الإسلام جاء لهداية الجميع، سواء كانوا من سكان الاسكيمو في القطب الشمالي، أو من سكان الغابات في خط الاستواء!

وهناك عجز فاضح فى الحضارة الغربية الأوربية، فى فهم الإسلام وحقيقته، وهم يقولون عن المسلمين، إنهم اتباع «محمد» باعتبار أن الرسول على قائد عظيم، وسياسى عبقرى، وزعيم روحى، ولا يزيد على ذلك!

وأحيانا يتحدثون عن المسلمين، قائلين إنهم الاتراك، ويستعملون كلمة «تركى» كمرادف لكلمة «مسلم» وغالبا ما يتهمون «الاتراك» بأنهم طغاة مستبدون، وأنهم أصحاب طباع عدوانية، وأمزجة شرسة، ويقولون إن الإمبراطورية العثمانية، هي أسوأ وأبشع نظام حكم استبدادي في تاريخ البشرية.

وهذا التصور من جانب الغرب، شارك فيه مفكرون كبار من أمثال «مونتسكيو» صاحب نظرية فحصل السلطات. السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. فقد هاجم الاستبداد الذي مارسه سلاطين آل عثمان الذين كانوا خلفاء للمسلمين.

ولكن فولتير، كان مفكرا حرا شريفا، فقرا عن الإسلام جيدا، ودافع عنه دفاعا قويا... واعترف به عقيدة إنسانية سماوية تدعو للعدالة، ولا ينبغى اتهامها بأنها تدعو لحكم استبدادى. وقال إنه حتى بين سلاطين آل عثمان، كان بينهم رجال على مستوى رفيع من التقوى والعدالة والثقافة. وقال أيضا إنه لا يوجد نظام حكم في العالم بأسره، يخلو تماما من شبهة الاستبداد بدرجة ما.

وليس غريبا أن دفاع فولتير عن الإسلام، لم يلق تشجيعا من

الناشرين أو المؤرخين في الغرب. وتجاهله تماما المستشرقون الذين كانوا يدرسون المجتمعات الإسلامية لخدمة أغراض الاستعمار الغربي في بلاد المسلمين.

وبلغ من سوء فهم الغرب المجتمعات الإسلامية، أنه وضع مقاييس التقدم الحضارى خاصة به، وأراد أن يطبقها على مجتمعاتنا، فإذا لم تنطبق عليها المقاييس الغربية. فهى مجتمعات متخلفة. والغرب في هذا، أشبه بمن يريد أن ينظر إلينا، فلا يرى صورتنا الحقيقية، بل يرى صورته هو، وكأنه ينظر لنفسه في المرآة. وهذا أمر مستحيل.

وهكذا سادت فى الغرب، أفكار خاطئة، ولكنها ثابتة عن المجتمعات الإسلامية، باعتبارها مجتمعات استبدادية متخلفة، وأنها تمثل حضارة تاريخية انتهى زمانها، مثلما انتهت من قبل الحضارة الفرعونية، أو الحضارة الإغريقية!

وترتب على ذلك، أن جماعات من اليهود «الاسكنازيين» من أبناء الحضارة الغربية، استطاعوا أن يتحالفوا مع قوى الغرب، وأن يزعموا أنهم وحدهم القادرون على حمل مشعل الحضارة في الشرق الأوسط، في وجه الطغيان والاستبداد. ومن الأقوال المشهورة التي يرددونها في إسرائيل، أنهم ممثلو حضارة الغرب، الذين يحافظون عليها.

ويترتب على ذلك، أن المشائع في الغرب، أن بلادنا ستظل متخلفة، لأنها تؤمن بعقيدة الإسلام، وأن هذا التخلف يشمل مساحة جغرافية بامتداد المجتمعات الإسلامية.

وحتى الآن، لا تجد القوى السياسية الكبرى فى العالم ما تخشاه، بصورة جدية مما يسمى باليقظة الإسلامية، بل إنها تعمل على الاستفادة منها، والتسلل إليها للتأثير عليها، وعلى قيادتها.

وأول صور استفادة الغرب مما يسمى باليقظة الإسلامية، كانت فى تركيا فى الخمسينيات، بعد الحرب العالمية الثانية، فقد ظهرت الدعوة للرجوع إلى الإسلام، باعتبار أن كمال اتاتورك، كان علمانيا، وضربت جماعات متطرفة، عصمت اينونو، رفيق الكفاح مع اتاتورك، بالحجارة، وحدث أن كان رئيس الوزراء «عدنان مندريس» فى طريقه إلى مؤتمر ينعقد فى لندن لبحث القضية القبرصية، فتحطمت طائرته بالقرب من «جاتويك» فى انجلترا ولقى خمسة عشر من مرافقيه مصرعهم على الفور، ونجا المحانان مندريس» باعجوبة، فعاد إلى تركيا، كواحد من أولياء الشالمالحين من أصحاب الكرامات فى موجة من الدعوة إلى الإسلام، تطورت إلى زيارة الرئيس الأمريكي ايزنهاور إلى تركيا، وتحالفا مع أمريكا ضد العدو السوفيتي، وتكشف الحماس الديني، وتحالة سياسية ضد العلمانية والشيوعية !

أما في الثمانينيات، فنحن نشهد تجربة «الثورة الإسلامية» في إيران، التي تحارب مسلمين آخرين بأسلحة أمريكية، تحصل عليها، أو على قطع غيارها من إسرائيل.

ويقول «آيات الله» للصبيان الذين يضوضون الحرب، إنهم يستشهدون فيدخلون الجنة. ولكن الذين يمدونهم بالسلاح

يقولون لأنفسهم، إن الذي ينتصر هو السلاح الذي نبيعه، والذي يكسب هو صناعة السلاح.. والذي يجنى الأرباح هو تاجر السلاح أما هؤلاء الذين يستخدمون السلاح، ويموتون، فهم في كل الأحوال تحت رحمة سلاحنا.. ولا بأس أن يهلكوا، أو تضعف قدراتهم.. وتستنزف دماؤهم، وهم يقاتلون بعضهم بعضا.. وليرفعوا الشعارات باسم الإسلام.. ويتهم بعضهم بعضا بالكفر والالحاد.. وليرغم بينهم من يزعم بأنه صاحب الكلمة العليا في شئون دينهم. فكل هذا لن يصمد في وجه قوتنا الجبارة، التي تستطيع إبادة البشر جميعا في تلك المنطقة من العالم.

وطبيعى، أنهم يدركون بالمقاييس العلمية الموضوعية، أن الدعاوى التي يتبناها أولئك الذين يزعمون أنهم يقودون المجتمعات الإسلامية إلى الصلاح والفلاح، إنما هي دعاوى سطحية، ليس لها شأن أو خطر.. في حد ذاتها، وهي بعيدة تماما عن أن تعيد لهذه المجتمعات قوتها، كما كانت في الماضي.. عندما كان المجتمع الإسلامي، يقود الفكر العالمي، ويطوره، ويعيد صياغته، سواء كان فكرا يونانيا، أو هنديا، أو فارسيا. أما الدعاوى السطحية التي يدعون إليها الآن، فهي وإن اتخذت من الإسلام قناعا.. إلا أنها تعكس ظاهرة الجهل والمرض والفقر في تلك المجتمعات. وهي علامة من علامات تخلفه، وليست علامة من علامات صحته وتقدمه. وهي تعبر عن غضب وضيق، من جماهير محرومة من العلم، حاصرها الفساد وانقطاع سبل الرزق الشريف، حتى وصلت إلى مشارف اليأس. فأصبح من السهل الضياعها وراء دعوة باسم الدين. لا يعلم إلا الله وحده، مَنْ سوف يستفيد منها في نهاية الأمر.

وهناك رأى قوى، يتبناه مراقبون سياسيون فى الغرب، أنه لابد من مراقبة ومحاصرة هذه البلاد.. مع مراعاة أن أوضاع المسلمين وأفكارهم.. لن تخرجهم من التخلف الذى يعانون منه. وأن هذا التخلف إذا كان مفيدا من ناحية إنه لا يطور هذه المجتمعات، بحيث تصبح ذات قوة سياسية عسكرية كبرى تنافس الغرب أو تزعجه. إلا أن هذا التخلف.. يخلق من ناحية أخرى فراغا، إذا لم يهيمن عليه الغرب، فلابد أن تهيمن عليه الشيوعية.

وقد تتحول الجماعات التى تزعم أنها إسلامية، إلى قوة مدمرة.. وتحطم النظم القائمة.. والأوضاع السائدة فى المجتمع، ولكنها فى نهاية الأمر، لابد ـ مثل أى ثورة ـ أن تحرق نفسها بنفسها.

وهكذا تتناول النظرة إلى التيارات الدينية، مواقف الجماعات التي تدعو إليها، وقياداتها التي تحشد الناس حولها، باعتبار أنها بيادق على رقعة الشطرنج.

واحتمالات عقد الصفقات السياسية، قائم باستمرار، مع هذه القوة العظمى أو تلك.

ولتحلم الجماهير كما تشاء، في باكستان.. أو في إيران، أو في السودان. أو في أي دولة إسلامية، بأمجاد الإسلام وعظمته، وقد تعبر الجماهير عن طاقاتها المكبوتة البائسة.. بالهدم والتدمير وسفك الدماء.. فهذا شأنها، وإذا أرادت أن تنتحر، فلتنتحر.. المهم أن تستمر السيطرة على الأرض، كموقع جغرافي استراتيجي بين قلب القارات الثلاث.. أوربا وآسيا وأفريقيا. وأن تستمر السيطرة

على الأرض المدفون فى أعماقها أكبر احتياطى من النفط فى العالم. فهذا هو الهدف المنشود، حتى إذا هلك جميع البشر على تلك الأرض.

الإسلام والشيوعية

ماذا يقول التاريخ ؟

التاريخ يقول، إننا لو نظرنا إلى خريطة العالم الجغرافية، وحددنا المساحات الجغرافية التى حكم فيها الإسلام ومارس سلطاته، لوجدنا أن أغلب هذه المساحات، قد أصبحت خاضعة لأنظمة حكم شيوعية.

مثلا:

تلك المساحات الكبيرة من خريطة العالم التي تحتلها أوربا الشرقية، إنها نفس المساحة التي كان يحكمها خليفة المسلمين السلطان العثماني المسلم، الذي كان يحكم رومانيا وبلغاريا والبلقان اليونان وجمه وريات الاتحاد اليوغوسلافي والبانيا، وصلت جيوشه إلى مشارف فيينا عاصمة النمسا.

وتكاد تتطابق خريطة الحكم الإسلامي في شرق أوربا أيام العثمانيين، مع خريطة الحكم الشيوعي.

وهناك استثناءان واضحان فى أوربا، لهذه القاعدة، التى تطابق بين الحكم الإسلامى فى الماضى، والحكم الشيوعى، بالنسبة لأوربا.

أولهما: أسبانيا التي حكمها المسلمون زهاء ثمانية قرون، فهي ليست شيوعية الآن.

وثانيههما: اليونان، التي لم تستقل عن الحكم العثماني الإسلامي، حتى القرن التاسع عشر، فهي ليست شيوعية.

ولكن هذين الاستثناءين، في نظر هؤلاء المراقبين السياسيين، يثبتان القاعدة، أكثر من غيرهما، لأنه في كلتا الحالتين اسبانيا أو اليونان _ كان المجتمع سيتحول بالفعل إلى الشيوعية، لولا تدخل قوى عسكرية خارجية، قاومت هذا التحول إلى الشيوعية، وأوقفت مسيرته بالقوة.

حدث هذا في أسبانيا، عام ١٩٣٦، عندما تولت الحكم حكومة شيوعية، فتدخلت قوات هتلر النازية، وقوات موسوليني الفاشستية، في حرب أهلية لضرب الحكم الشيوعي في اسبانيا، وكانت هذه الحرب، هي التي أبعدت الشيوعية عن اسبانيا.

ونفس الشيء حدث في اليونان، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فقد اندلعت ثورة أعلنت قيام حكومة شيوعية، ولولا تدخل الجيوش البريطانية التي أرسلها تشرشل على عجل لتحارب الشيوعيين، لكان الأمر قد اختلف ولدخلت اليونان مجموعة الدول الشيوعية الأخرى في البلقان وشرق أوربا.

الاستثناء اذن، أثبت القاعدة، فحيث كان يحكم الإسلام فى أوربا، انتهى الأمر إلى حكم شيوعى، فيما عدا حالتى اسبانيا واليونان، وكلاهما لجأ إلى قوات خارجية لتمنع تطبيق الحكم الشيوعى الذى استولى على الحكم لفترة بالفعل.

ومثل آخر من التاريخ:

في آسيا تعيش المجتمعات الإسلامية في وسطها وعلى استداد

هذه القارة الضخمة ذات المساحات الهائلة فى سهول ممتدة من تركيا وإيران غربا، حتى حدود الصين شرقا، وقد تحولت المجتمعات الإسلامية فى هذه المناطق إلى الشيوعية، وأصبحت جمهوريات فى الاتحاد السوفيتى.

وآخر تجربة، مرت بها هذه المجتمعات الإسلامية في وسط آسيا، هي التجربة الافغانية حيث استدعى الحزب الشيوعي الحاكم، قوات الاتحاد السوفيتي، ليستعين بها لتدعيم حكمه على الملاد.

وحيث توجد تيارات تزعم أنها إسلامية، يتوقع المراقبون السياسيون، وجود تيارات شيوعية.. ولقد كان موسوليني يقول : إن تحت القمصان الفاشستية السوداء التي يرتديها أعضاء حزبه، تختفى القمصان الشيوعية الحمراء. ويقول المراقبون السياسيون في الغرب : إن تحت التيارات التي ترفع الدعاوى ـ المختلفة أو المتناقضة ـ باسم الإسلام، تختفي تحت تيارات شيوعية.

ومن أعجب ما قرأت، في تفسير انتشار الشيوعية في ايطاليا، وقوة الحزب الشيوعي في جنوب ايطاليا بالذات، هو أن هذا الجنوب قد وصل إليه الحكم الإسلامي أيام الأمويين، وقد احتلوا صقلية وجنوب ايطاليا. ولذلك تهيا ـ منذ ذلك الزمن البعيد ـ المناخ النفسى والاجتماعي، لقبول الفلسفة الشمولية الشيوعية، بعد أن عرفت هذه الأقاليم في الماضى، شمولية الإسلام.

ولو سألنى أحد، ما رأيك فى هذا الكلام، لقلت: إنى اعترض عليه، رغم أنه قد يبدو مقنعا لأول وهلة.. ولكنه يكتفى بنظرة

سطحية، تعقد صلة فيها تعسف شديد، بين دين ومنهج إلهى، ونظام حكم سياسى.

فالإسلام، ليس حقيقة جغرافية. إنه منهج إلهى لكل البشر فى كل مكان. والاقرب إلى العقل، هو أن جميع البلاد التى كانت تحت حكم الإسلام، تمثل بصورة أو أخرى، حضارة مختلفة عن حضارة الغرب الأوربى المعاصر، وذلك بصرف النظر عن الديانة المنتشرة فى الغرب أو الشرق.

واختلاف الحضارات، هو الذي يفرق بين المجتمعات، وقد يميز بينها، أو يقيم العداوات بينها.

والحكم الإسلامى فى كل العصور، منذ أيام الخلفاء الراشدين، حتى أيام الخلافة العثمانية، كان يشمل مجتمعات غير إسلامية كثيرة، ولها حضارات متعددة، من فارسية أو هندية أو يونانية أو فرعونية، فكان أشمل من الحضارات ومن المساحات الجغرافية.

ولكن الحروب والصراعات بين الحضارات، كانت تقع، حتى بين أصحاب العقيدة الواحدة، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين.

فالحرب الصليبية، التى كان طابعها الممين، هو الدين، وشعارها انقاذ بيت المقدس، كانت فى حقيقتها حروب غزو ونهب وسلب بين أبناء حضارات مختلفة، بصرف النظر عن الدين، حتى لو كان يجمع بينهم.

بدليل أن أكبر عملية نهب للكنائس والكنوز المسيحية فى بيزنطة فى الشرق، تلك التى قام بها الصليبيون القادمون من الغرب! فبعد أن حشدوا حشودهم، واكتملت قواتهم، وأخذوا

تمويلهم وتموينهم من تجار البندقية. خطر لهم أن الغنائم التى سوف يحصلون عليها من نهب كنوز بيزنطة المسيحية، أكبر من أى غنائم وأسلاب يحصلون عليها وهم يحررون بيت المقدس، فاتجهوا بسفنهم إلى القسطنطينية ونهبوها ونهبوا كنائسها فيما وصفه المؤرخون أبشع عملية نهب فى التاريخ.

وبالمثل، كان أخطر ما تعرض له المسلمون في الأندلس، وجرجان، وبخارى، وسمرقند، هم قبائل المسلمين، والحروب التي لا تنقطع بين «امرائهم» و «سلاطينهم».

فالحضارات، هى التى تختلف، واسباب الرزق والمصالح الدنيوية، والطمع والجشع، والرغبة فى الحصول على الثروات، هى التى تثير الفتن والحروب.

وقانون الغلبة للأقوى، هو القانون الذي فرض نفسه في تاريخ المجتمعات الإسلامية أو غير الإسلامية.

أما الدين ـ فى هذا المجال ـ فهو للأسف الشديد، يتحول عند أصحاب الأطماع إلى شعار يرفعونه لحشد الناس، وإثارتهم وتحريكهم، كوقود فى معارك لصالحهم.

وما أكثر السذج والمطحونين، أو أصحاب النوايا الطيبة، والاحلام البسيطة فى حياة أفضل باسم الدين، ولكن الطريق إلى جهنم - كما يقولون - مفروش بهذه النوايا ومغطى بأشلاء أصحابها، الذين انصاعوا لمن قادوهم إلى التهلكة.

وإذا كان الرأى الذى يتردد بين المراقبين السياسيين فى الغرب، هو أن المجتمعات الإسلامية، هى التى تمهد الأرض

السياسية للهيمنة الشيوعية، فالغرض واضح من ترديد هذه المقولات.

فهى دعوة صريحة إلى عدم الثقة في هذه المجتمعات من جانب قوى الغرب السياسية، مهما كانت الأسباب.

ولعل هذا يفسر لنا الارتباط الاستراتيجى بين إسرائيل والولايات المتحدة، فإسرائيل تمثل مجتمعا غير إسلامى. وهو بذلك محصنة ضد الشيوعية، على عكس المجتمعات الإسلامية المحيطة بها!

وإسرائيل تستفيد من الترويج لهذه الأفكار في الغرب، فطالما ظلت قناعة المفكرين والقادة السياسيين في الغرب. إن المجتمعات الإسلامية قد تتحول في أية لحظة إلى الشيوعية لسبب أو آخر. سيظل اعتمادهم مطلقا على إسرائيل. وسيفضلون تحمل ما يصيبهم من أضرار نتيجة تحيزهم لإسرائيل، على أن يخسروا المنطقة باسرها بتحولها إلى الشيوعية إذا أفلت الزمام من حكامها. وهو أمر محتمل في تقديرهم، وعلى ضوء ما يتابعونه من أفكار متخلفة، ودعاو جاهلة تزعم أنها تتحدث باسم الإسلام، وتنبىء في تقدير قوى الغرب بأن هذه المجتمعات لن تستطيع أن تصمد حضاريا في صراع القوى في عالم اليوم.

وبعد سقوط الشيوعية استمر الاتهام موجها للإسلام. بأنه العدو البديل للشيوعية فإذا لم تتحول الشعوب الإسلامية إلى الشيوعية فهى ستتحول إلى قوى معادية تريد استعادة سيطرة الإسلام على العالم وهذا أخطر من الشيوعية على حضارة العالم. ولذلك يجب التصدى له ومحاصرته بكل قوة.

الطائفية والتعصب

إذا صحت القاعدة التى تقول إن كل فعل له رد فعل، مساو له فى القوة، ومضاد له فى الاتجاه. فإن الكثير من مظاهر الأزمة التى تعانى منها المجتمعات العربية الإسلامية اليوم هى ردود أفعال للسيطرة والغزو الاستعمارى عليها فى القرن الماضى.

لقد كان تمزيق العالم العربى الإسلامى، وتوزيع أراضيه على القوى الأوروبية الغربية هو أهم مشاغل ساسة وحكام أوروبا فى القرن التاسع عشر.

وفار بنصيب الأسد في الأسلاب والغنائم، الأسيد البريطاني، الذي كان، في ذلك الوقت، أقوى الحيوانات السياسية الاستعمارية في الغاب. فاستولت بريطانيا، على كل الممرات والأراضي التي تعيش فيها مجتمعات عربية إسلامية، في الطريق بين أوروبا وآسيا.. وكانت الهند أكبر جوهرة في القارة الأسيوية، والتي حكمها المسلمون لعدة قرون، مطمعا دائما للساسة البريطانيين، واعتبروها جوهرة في التاج البريطاني، يؤمنون طرق الوصول إليها، بدءا من جبل طارق عند مدخل البحر الأبيض المتوسط في الغرب، إلى مالطة وقبرص، ثم مصر وقناة السويس، عند اتصال البحر الأبيض بالبحر الأحمر، وفلسطين، والسودان، وعدن عند مدخل البحر الأبيض بالبحر الأحمر، وفلسطين، والسودان، وعدن عند مدخل البحر الأحمر في الجنوب وامارات الخليج والعراق. وكلها بلاد تعيش فيها مجتمعات إسلامية عربية. سيطرت عليها بريطانيا، كمواقع هامة، وقواعد لا غني عنها، لمن يريد أن يسيطر على العالم.

وكان هدف السيطرة، أهم من أى شيء آخر حتى لو كان فيه قهر أو ظلم لسكان هذه الأراضي.

وحتى يبرر المستعمر أفعاله العدوانية، زعم أنه جاء إلى هذه المجتمعات، ليدخل عليها الحضارة، وأسباب المدنية، ولأنها مجتمعات متخلفة. وإذا كانت عقيدة غالبية سكان هذه المناطق هي الإسلام، فليكن الهجوم أيضا على هذه العقيدة، باستخدام فرق من «المستشرقين» يقومون بتصوير وصياغة المجتمعات الإسلامية وتراثها الثقافي، كما لو كانت هذه المجتمعات ولا صلة لها بكنوز الثقافة الإسلامية، التي لا يستطيع أحد أن يتجاهلها، بفنونها وصناعاتها، ومعمارها، وبما حققته من انجازات علمية في الغلك وعلم الجبر والبصريات والكيمياء والطب والصيدلة كل هذا التاريخ الحضاري، تحدثوا عنه، كما لو كان نتاج حضارة أخرى غير حضارة العرب، وكما لو كان الذين حققوه، أبناء عقيدة أخرى، غير عقيدة الإسلام.

وتنافست دول أوروبا فيما بينها، على انتزاع هذا الجزء من الأراضي أو ذاك، حيث يعيش المسلمون، فجاءت فرنسا واستولت على المغرب، بطول شاطىء شمال افريقيا، الذي يواجه الشاطىء الفرنسي على الجانب الآخر من البحر الأبيض، وقررت فرنسا أن تحول الجزائر إلى قطعة من الأرض الفرنسية، وتلغى تماما الشخصية العربية الإسلامية لسكان هذه المنطقة. وكانت تريد أن يتحول الجزائريون «العرب» و «المسلمين» إلى عبيد أو خدم للسيد الفرنسي صاحب المزارع والكروم والمصانع في الجزائر الفرنسية.

واستولت فرنسا في شرق البحر الأبيض على الشام الكبير، أي سوريا ولبنان.

أما اسبانيا، فاحتلت الأراضى التى تواجهها فى الشاطىء الافريقى. وأطلقت عليها اسم مراكش الاسبانية.

واستولت ايطاليا على ليبيا. وكان النزاع في أوروبا على الاسلاب. التي هي الأرض العربية التي تعيش فيها المجتمعات الإسلامية على اشده فقبل أن تنشب الحرب العالمية الأولى عام 1918 كان قياصرة المانيا وقوادها العسكريون، يطالبون بنصيب المانيا القيصرية في عملية النهب هذه، وخرجت من المانيا الأفكار التي تبناها «هيرتزل» لينادي باقامة إسرائيل. ولكن قبل هيرتزل، كان هناك من ينادي باقامة مستعمرة المانية في فلسطين، وطالب ساسة المانيا بأن تكون هجرة الالمان إلى فلسطين والشام، لا إلى الغرب الأمريكي، لأن فرص الحياة، والسيطرة متاحة بالاستيلاء على أراضي العرب المسلمين، في ذلك الموقع الاستراتيجي المسمى بالشرق الأوسط.

وقام الألمان بالتحالف مع السلطان العثمانى خليفة المسلمين، بإقامة خط سكة حديد من برلين إلى الاستانة، إلى بغداد كوسيلة عملية للنفاذ في الأراضى العربية الإسلامية، واختراق النفوذ البريطاني والفرنسي الذي احتل مناطق شاسعة من هذه الأراضي.

وخلال كل هذه العمليات الاستعمارية كانت سياسة الغرب،

تقوم على تجريد المسلمين، وبالتالى الإسلام، من كل أسباب الحضارة ومظاهرها.

عاملوا الإسلام، كما لو كان قوة سياسية جغرافية، محصورة في منطقة محددة من العالم، وليس عقيدة سماوية، جاءت لهداية البشر من كل الأجناس.

رفضوا التفاهم مع المجتمعات الإسلامية على أساس المساواه، ومبادىء العدالة، أو حتى مبادىء القانون الدولى. واصروا على أن تكون العلاقة بين سيد ومسود، ومتحضر ومتخلف وقوى وضعيف.

اطلقوا دعاوى، بأن المجتمعات الإسلامية، تتنافر تماما مع المجتمعات الأوروبية المسيحية.

لماذا ؟

لأنه، حيث كان يعيش المسلمون مع المسيحيين في اسبانيا، كان لابد من حرب، انتهت بخروج المسلمين من اسبانيا. وحيث كان يعيش المسلمون مع المسيحيين في اليونان أو بلغاريا.. كان لابد من عزل المسلمين عن المسيحيين. وحتى في العصر الحالي، لم يستطع المسلمون الاتراك، التعايش مع المسيحيين اليونانيين في قبرص، فكان الانفصال ونفس الشيء تعرضت له لبنان!

وعلى هذا الأساس الخاطىء فى فهم حقائق التاريخ، نشطت دعاوى معاصرة، تطالب بطرد الجزائريين والمغاربة من فرنسا، وطرد الإتراك من المانيا. وتدعو إلى تقسيم لبنان بين طوائفه المختلفة.

ولو تأملنا هذه الدعاوى، لوجدنا أنها تنيف التاريخ. لأن المعارك التى نشبت كانت بين استعمار غربى، ومجتمعات عربية، قد تكون عقيدتها الغالبة هى الإسلام، ولكنها تضم ابناء من المسيحيين العرب، كانوا ومازالوا من قادة الفكر العربى القومى، وساهموا بأوفر نصيب فى بناء المجتمعات العربية الإسلامية، ودافعوا عنها بدمائهم وأموالهم.

والمستفيد الأول من الدعاوي التي تريد، تقسيم المجتمعات على أسس طائفية وعقائدية، هو إسرائيل. وهي تمثل ذروة «الفعل» الذي ارتكبته قوى الحضارة الغربية، لتضمن استمرار سيطرتها على المنطقة التي تعيش فيها. ولقد سياهم كثيرون من المستشر قين ممن يؤمنون بالصهيونية، في صباغة العقلية الغربية الأوروبية والأمريكية، صياغة عدوانية ضد المجتمعات العربية الإسلامية، وما زالت حتى اليوم القصص والمسلسلات التليفزيونية والرسوم الكاريكاتيرية، والاستعراضات الهزلية تصور العربي المسلم، في صورة الهمجي تاجر الرقيق المتخلف عقليا، المستسلم لشهواته وحريمه. أي أن العدوان الدعائم، والإعلامي لم ينقطع. وطالما هناك من يواصل هذا العدوان. لابد أن تتوقع ردود أفعال، ولابد أن يفقد البعض اعصابه، أو يندفع في غضب ويواجه الحقد بالحقد، والتعصب بالتعصب ومثل هذا الاندفاع، تحركه نفس الأفكار الخاطئة، التي يذيعها المستشرقون في الغسرب ويرحب بها، كل صاحب مطمع في أن إضعاف المجتمعات العربية، واحداث فتن طائفية بين أبنائها، وإشاعة أن

العقيدة الإسلامية، لا تعرف كيف تتعايش أو تتفاهم مع أصحاب العقائد السماوية الأخرى.

وهذه أزمة حقيقية، تأخرنا فى مواجهتها، بدليل، أنه ليس لدينا «مستغربون» أى دارسين للمجتمعات الغربية، بابعادها الجغرافية والسياسية، ومن خلال فهم وتحليل تراثها الثقافى والحضارى. وذلك على نحو ما يفعل «المستشرقون» فى دراسة مجتمعاتنا.

إن فهم الذى يجرى، ودراسته، هو الضمان الذى نستطيع أن نقدمه، حتى نتخلص من أخطار التورط في اندفاع عصبى واعمى وغير مدروس، لممارسة مظاهر حقد ضد كل ما هو غربى وينتمى إلى حضارة الغرب.

إن مثل هذا التورط، هو فى حد ذاته استسلام لما يكيدون له فى مجتمعاتنا حتى ونحن نصرخ، وا اسلاماه. فهى ليست سوى صرخة رد فعل من نفس نوع السموم التى تدخل علينا وإن كانت مضادة فى الاتجاه. ويتوهم السنج وحدهم بأنهم يصرخون لنصرة الدين.

الأقلية والأغلبية

من الظواهر الجديرة بالملاحظة والتامل، إن كثيرين من الذين يبثون افكارا متطرفة باسم الدين، يتعاملون مع الآخرين الذين يخالفونهم الراى بخشونة وعصبية، وأحيانا يحرصون على الظهور وكانهم أقلية في مجتمع أغلبية ضدهم. وهو أمر غريب، من جماعات تزعم بأنها تدين بالإسلام في مجتمعات أغلبيتها من المسلمين، والشريعة الغالبة فيها هي شريعة الإسلام.

ولقد تعودنا في الماضى، وفي مصر بالذات، على أن يكون الخلاف في الرأى في مسائل الدين، لا يضرج الناس من دينهم. ولكن الذي يحدث في الحاضر، هو أن التطرف في الرأى، تصاحبه مشاعر يأس واحباط، وفقدان الرجاء في أي شيء قد يأتي من هؤلاء الآخرين، الذين لا يتفقون مع الرأى المتطرف ولا يؤيدونه. وغالبا ما تتحول مشاعر اليأس، إلى طاقة تدميرية، تريد القضاء على كل ما يعترضها، أي يتحول الرأى، فيما قد نتصوره، أمرا من أمور الدين، إلى موقف سياسي من نظام الحكم، يسعى إلى فرض نفسه، بوسائل لا صلة لها بالديمقراطية، واحترام الرأى والرأى الآخر، ولا تستمد شرعيتها من إيمان بها قائم على الاقتناع، بل هي آراء واجبة التطبيق والتنفيذ بالقهر والإرهاب المعنوى أحيانا والمادي أحيانا أخرى.

ولو راجعنا هذه المواقف المتطرفة، والنفسيات والعقليات التى تتبناها، لوجدنا أنها فى كثير من مظاهرها، ترجع إلى مجتمعات إسلامية كان يعيش فيها المسلمون، كأقلية، وسط أغلبية لا تتفق معهم فى الدين. وكان من أبرز هذه المجتمعات، مجتمع الهنود المسلمين، الذين كانوا أقلية، وسط أغلبية هندوكية، ولقد لجأ الاستعمار الانجليزى إلى السيطرة على شبه القارة الهندية، بسكانها بتعدادهم الضخم الذى يصل إلى مئات الملايين، باستخدام التفرقة العنصرية والطائفية والدينية، وتحت شعار «فرق تسد» وكانت هذه هى الوسيلة المضمونة، لسيطرة عشرات الآلاف من الجنود الإنجليز، على مئات الملايين من الهنود. ولقد انتهى أمر الهند إلى تقسيمها إلى دولتى الهند وباكستان، ليعيش انتهى أمر الهند إلى تقسيمها إلى دولتى الهند وباكستان، ليعيش

المسلمون الهنود في مجتمعهم الإسلامي، ودولتهم الإسلامية، وخضعت باكستان في بداية تكوينها، لصيحات المتطرفين باسم الإسلام، والذين كانوا يوجهون غضبهم في الماضي نحو الإنجليز والهنود الهندوكيين ثم وجهوا طاقاتهم الغاضبة، نحن مجتمعهم، فأقاموا المذابح للمتقفين من المسلمين في باكستان بدعوى أنهم خارجون على الإسلام، أو مرتدون، أو كفار. والذي يريد أن يعرف المزيد عن الأهوال التي ارتكبوها في باكستان، عليه أن يرجع إلى ما عرف بتقرير القاضي مينر، الذي رأس احدى لجان يرجع إلى ما عرف بتقرير القاضي مينر، الذي رأس احدى لجان التحقيق في مذبحة من هذه المذابح، ليرى كيف ينفجر الإرهاب ليقتل ويدمر ويخرب في اندفاع أعمى ويزعم أن هذه هي الدعوة إلى الصلاح والفلاح، وهي لا تزيد على هجمة هستيرية جامحة لا عقل لها.

وفى دراسة نشرها مركز الأبحاث لمنظمة تحرير فلسطين فى عام ١٩٦٥ - أى منذ عشرين عاما - عن سياسة إسرائيل الخارجية، وهى من تأليف ابراهيم العابد. جاء شرح للأساليب التى لجأت إليها اسرائيل فى محاربتها للعرب وكيف أنها أخذت عن السياسة الاستعمارية الانجليزية، أسلوب فرق تسد، وأنها استعانت باثارة النعرة الدينية، وقامت بدور ملحوظ، فى اثارة الهند ضد التجمع الإسلامى فى باكستان بمناسبة الخلاف بين الدولتين حول كشمير.

وتابعت إسرائيل باهتمام، كيف انفصلت «الاقلية» المسلمة في الهند، عن «الأغلبية» الهندوكية، وكيف حصلت الأقلية على قطعة ارض خاصة بها وجعلت منها دولة خاصة بها فصتل هذا

التصرف، يؤيد تماما من وجهة نظر إسرائيل، أحقية الأقلية اليهودية بأرض تقيم عليها دولتها بين أرض العرب المسلمين. وكما انفصلت باكستان الإسلامية عن شبه القارة الهندية، تنفصل إسرائيل اليهودية، عن شبه القارة العربية.

ومن هذا، نستطيع أن نتتبع تلك المادة السامة، التى دخلت مجتمعنا الذى لم يعرف فيه المسلمون أنهم «أقلية» فى أى وقت من الأوقات، ثم بدأت تنتشر بين بعض الجماعات تلك الأفكار المستوردة، والتى يتعامل بها المسلم كأقلية مضطهدة، أو بعقلية الأقلية المنبوذة.

والإصرار على تأكيد ظاهرة الأقلية، هو الطابع الذى يفضح هذا التيار الذى شجعته اسرائيل، وهو تيار لا يهتم فى المقام الأول بقضايا اجتماعية أو اقتصادية، لأنه لو كان يتبنى قضية لتحسين مستوى معيشة الناس، فما أكثر الذين يعانون من مشاكل اجتماعية واقتصادية، ويريدون تحسين أحوالهم المعيشية.. وليس المطلوب من أصحاب الدعوة، أن يكون لديهم شعور بأنهم الأكثرية، بل المطلوب أن يظل احساسهم قويا بأنهم الأقلية المنبوذة التى لا تثق فى الآخرين. وترى فيهم أعداء من الكفار الواجب القضاء عليهم، ولا تحسين لأحوالهم المعيشية!

فالغضب والنفور من المجتمع، والانعزال عنه، ومعاملته كعدو، كل هذه هى مداخل لتحويل هذه الفئة من «الأقلية» إلى قوة ضاربة قادرة على الإتيان بأعمال العنف والإرهاب، دون أدنى المتمام بما قد يمس الناس فى مجموعهم من أضرار وأذى، لأنهم

يمثلون «الأغلبية» التي لا تستحق.

والإسلام الحقيقى، كما عرفناه، هو دين الفطرة، أى أن الإنسان لو ترك لفطرته، وبداهته، لكان مسلما، ومعنى هذا، أن الإسلام بالضرورة هو دين الأغلبية الساحقة للبشرية جمعاء.

وقد تعلمنا من كبار العلماء، أن الإنسان الذى يفكر ويتامل ويتدبر، صادقا جادا، ليتعرف على وحدانية الله. ولكنه ظل حتى وفاته يفكر في هذا الأمر، دون أن يقطع الشك باليقين، فهو يموت مسلما. لأنه يموت محتفظا بفطرته، ولأن الأصل في البشر أنهم مسلمون. وليس كما يزعم هؤلاء الدخلاء الجدد، أن الأصل في البشر أنهم كفار، وأن القلة هي المسلمة.

ولكن النظرة التى جلبتها الحروب مع إسرائيل هى التى أدخلت عقلية الأقلية، ونفسية الأقلية التى تتفق تماما مع الديانة اليهودية التى تقوم على تميز فئة قليلة من البشر من دون الناس أجمعين، اختصهم الله، برسالته.

وإنه لما يدعو للأسى حقا، أن تفسد العلاقات بين مسلمين ومسلمين، وعرب وعرب أو بين مصريين ومصريين، بمثل هذه الأفكار التى توالدت أو باضت وأفرخت، فى أوكار سياسات الاستعمار ومبدأ فرق تسد. ثم مع الحرب السياسية والإعلامية والنفسية، التى صاحبت ومهدت للحروب العسكرية بين العرب وإسرائيل، وأشاعت فيها إسرائيل مبدأ نصرة الأقلية وحقها فى الانفصال عن الأغلبية والحصول على أرضها ودولتها.

وهكذا انتقلت إلينا العدوى، وإذا بالدعوة إلى الأقلية

الصهيونية، تأخذ طابع الدعوة إلى أقلية تحتكر الإسلام.

وقديما قال ابن خلدون: إن المغلوب يتأثر بطباع الغالب. أى أن هذه الدعاوى التى تأخذ طابعا إسلاميا، هى فى حقيق تها، دعاوى نفوس خضعت للهزيمة والاحباط وعلينا أن نعالجها لتشفى من هذا الاعباط وتستعيد فطرتها السليمة، وتعود إلى أغلبيتها التى انعزلت عنها وهجرتها.

الهجوم الثالث وأخطاء الحكام

إن مصاولة ضرب الإسلام بالمسلمين، هي المحاولة الثالثة الكبرى في تاريخ الإسلام للهجوم عليه.

وأولى هذه المحاولات ـ كما نعرف ـ كانت مع بداية عهد الدعوة، وبعد وفاة الرسول وكان طابع هذه المحاولة هو «الخروج» من الإسلام، والارتداد إلى الكفر، وتاريخ الخلفاء الراشدين، ابتداء من أبى بكر الصديق إلى على بن ابى طالب ـ كرم الله وجهه ـ هو في أحد جوانبه تاريخ مواجهة تيارات الردة والانشقاق والخروج من العقيدة «الجديدة» توقعا لانتهاء أمرها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وفشلت هذه المحاولة، فانتشر الإسلام، وقويت شوكة المسلمين، وامتد حكم الخلافة الإسلامية على كل مكان متحضر في الأرض، حتى كانت المحاولة الثانية لضرب الإسلام بالهجوم عليه بمحاولة غزوه واقتحامه. فإذا كانت المحاولة الأولى، هي محاولة «خروج» من الإسلام، فالمحاولة الثانية هي محاولة «دخول» على الإسلام بغزوه، واقتحام معاقله. وأخطر هذه

المحاولات، تلك التى قام بها التتار بقيادة هولاكو. ودخولهم بغداد، واسقاطهم لحكم الخلافة الإسلامية العباسية. ولقد حمل هولاكو معه دعوة تنادى، بأن الحاكم العادل الكافر أصلح للناس من الحاكم المسلم الظالم. واضطر علماء بغداد إلى الإذعان لرأيه، وإقرار شرعيته! وقد وقعوا فى حرج شديد، حيث طرح هولاكو القضية، وهو يملك قوة السلاح وبطش جيشه الجبار، وأقام تناقضا بين العدل والحاكم المسلم، مع أن من حق المسلمين اختيار حاكمهم العادل، وتقويمه إذا أخطأ بل عقابه إذا ظلم أو ارتكب جرما. ولكن افكارا خاطئة، تصورت أن الحاكم معصوم من الخطأ هى التى سمحت بأن يجمع الحاكم بين سلطة الحاكم وارتكاب المظالم دون مساءلة أو حساب.

وعلى أية حال، شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى، أن يكتشف التتار بأنفسهم، أنه لا بقاء لهم، إلا بالدخول فى دين الإسلام، فحيث كانوا مهاجمين غازين، تحولوا إلى مسلمين يحكمون بشرع الله.

ومن محاولات اقتحام الإسلام و «الدخول» عليه عنوة، تك الحملات الصليبية التى هاجمت المجتمعات الإسلامية لعدة قرون، وكانت نهايتها التارب

العربية الإسلامية به العشرين، ثم انسحابهم بعد هذه المنطقة، مدعمة بكل قو

ونحن الآن بصدد محاولة ثالثة تتخذ أسلوبا جديدا في الهجوم

على الإسلام، وهي محاولة ضربه، وتمزيق المجتمعات الإسلامية، لا بالخروج عليها، ولا بالدخول فيها، ولكن بضربها من الداخل، وعن طريق اثارة المسلم ضد المسلم. فاليقظة الدينية الصحيحة والصحية، التي يستعيد بها الناس في المجتمعات القائمة على أصول إسلامية وحضارة وتراث إسلامي، هويتهم، وشخصيتهم الحقيقية، تنقلب فجأة من يقظة إلى فتنة، ومن اتجاه إلى التنوير إلى اتجاه إلى التعتيم، ومن تفتح للاجتهاد والاعتماد على العقل كنعمة كبرى أنعم بها الله على الإنسان، إلى مزيد من الانغلاق، والاعتماد على «النقل» لا «العقل» أي اعتماد على نصوص محفوظة بغير فهم، وترديد كلمات بغير ادراك صحيح لمعانيها ومراميها. ينقلها أو يتناقلها من «أسلموا» أنفسهم لمشيئة أفراد يفكرون لهم، ويستخدمونهم جنودا لهم يزعمون أنهم جنود الله، وهم في حقيقة الأمر جنود حاكمين بأمرهم.

والسؤال الذى يفرض نفسه، هو كيف نواجه هذه الفتنة، وهى أخطر محاولة ضد الإسلام. لأنها تضربه من داخله، وفى صميمه فهى ليست محاولة خروج أو دخول عليه، إنها محاولة انفجار فى الداخل. يتولى فيها المسلمون القضاء على بعضهم بعضا. تحت تأثير أحدث الوسائل فى الحرب النفسية، وغسل العقول، وتوجيهها إلى حيث يشاء من يتآمر عليها.

والاجابة عن السؤال تشمل عدة نقاط:

أولها في رأيي: ضرورة الاعتراف بأخطاء سبق ارتكابها من جانب السلطات، ضد يقظة دينية صحيحة وسليمة، كان التعامل

مع ما يشوبها من انحرافات، بأساليب بوليسية جائرة، بينما كان الواجب التعامل معها بالحوار والاحترام الكامل للمشاعر، والثقة في أن من يدعو إلى الدين، يمثل غالبية ساحقة، نواياها طيبة، وأهدافها شريفة، ومعاناتها حقيقية، وسعيها صادق لمواجهة أزمات وتحديات نعجز عن مواجهتها، ولا معنى لتعليق العجز على مشجب أصحاب النوايا الطيبة.

والأمر الثانى لمواجهة أى تطرف أو انحراف باسم الدين: هو العمل على تجنب أى شقاق وخلاف بين أهل السنة وأهل الشيعة، خاصة الحرب الإيرانية العراقية، فتحت أبوابا للشقاق تؤدى إلى تهيئة أسباب ضرب المجتمعات الإسلامية من الداخل.

إن القتال بين إيران والعراق، لن يجد تفسيره الحقيقى فى الدين، والخلافات المذهبية الدينية، إن تفسيره الحقيقى نجده فى السياسة ومصالحها الدنيوية، وفى أطماع السلطة والهيمنة السياسية.

والذى يتجاهل هذه الحقائق، عليه أن يتجاهل أيضا أن السلاح الذى يستخدمه المتحاربون، مصنوع فى مجتمعات غير إسلامية لا صلة لها بالسنة أو الشيعة، واستخدام السلاح، ووسائل الحصول عليه، وتوفير امكانيات صيانته واستيراد قطع غياره، أشد تأثيرا فى توجيه الحرب من أى حديث مفتعل عن خلافات دينية أو مذهبية، ولا يصح أن نساعد على تعميقها بل الواجب المسارعة برأب أى صدع، وسد أى فجوة، وهناك بين علماء السنة وعلماء الشيعة، كثيرون تجمعهم نبالة القصد، وفضيلة التقى

والورع وخشية الله سبحانه وتعالى.

والأمر الثالث الذى لابد من الاحاطة به: هو مسئولية القيادات السياسية، فى اللعب بالنار، والمناورة باسم الدين، واستخدام الحماس الدينى، لدفع الشباب وقودا فى عملات اتمارية إرهابية، يقوم بتحويلها حكام وأصحاب أموال، حتى أصبح أمامنا مشهد يتكرر، لشاب فقير متحمس لدينه، يجد من ينفق عليه ببذخ، ويقدم له السيارات التى يبلغ ثمنها عشرات الآلاف من الجنيهات ليفجرها، وينفق عليه ليوزع نشرات مطبوعة تتكلف طباعتها ملايين الليرات أو الدنانير!

وإذا لم تعدل القيادات السياسية التى تمارس هذه اللعبة النارية المدمرة، عن اسلوبها هذا، فلابد أن تزداد النار اشتعالا حتى تلتهم الذي يلعب بها. ولكن أية مكاسب يجنيها المجتمع الإسلامي من هذا العبث بالنار!

وأية خسارة تلحق بالمجتمع الإسلامي إذا نسى حكامه ذلك السؤال، الذي طرحه هولاكو يوما ما . عن أيهما أصلح، حاكم مسلم ظالم، أم حاكم عادل كافر، ونضيف إلى السؤال سؤالا آخر. أيهما أصلح، حاكم يستغل الإسلام في المناورة السياسية، أم حاكم يؤمن بأن الإسلام، هو العدل وإعلاء قيمة العقل واحترام حقوق الإنسان ؟!

الفصل الثالث

لم تعرف مصر الصراعات الدينية، لا بين اصحاب العقيدة الواحدة ولابين اصحاب عقائد مختلفة. وهذه الحقيقة، واحدة من أهم ملامح العبقرية المصرية. وإذا نظرنا حولنا للظرة جغرافية أو تاريخية للسوف نرى، مجتمعات أخرى كثيرة،

تعرضت لأبشع الوان الصراع الدينى والمذهبى، واقتتل فيها اصحاب الدين الواحد، واقاموا المذابح وسفكوا الدماء فيما بينهم.

والهجرة الأوروبية إلى أمريكا، قامت على عناصر كثيرة من الهاربين من الاضطهاد والمذابح الدينية التى ارتكبتها طوائف مسيحية ضد بعضها البعض. مذابح البروتستانت، والهوجنوت والصراع الدموى الذى مازال قائما حتى اليوم فى ايرلنده بين الكاثوليك والبروتستانت.

وكذلك عرفت المجتمعات الإسلامية هذه المذابح، سواء بين

شيعة وسنة، أو غيرهما من الطوائف والفرق الدينية، حتى شاع بين البعض أن هناك حديثا نبويا شريفا، بأن أمة الإسلام سوف تتقرق إلى اثنتين وسبعين فرقة، وفرقة واحدة من بينهم، هى التى سوف يكتب لها النجاة، أما الباقون فمصيرهم جهنم وبئس المصبر!

والذى انقذ مصر من هذه الصراعات الدينية، ليس الصدفة، ولكنه جهد عبقرى قام به مصريون متحضرون على مستوى رفيع من الثقافة، سألوا منذ آلاف السنين الاسئلة الهامة، التى يسعى إلى معرفة الاجابة عنها، كل إنسان يحترم نفسه ويفكر فى لحظات حياته، كلحظات مثمرة منتجة ولا يفكر فى حياته كموظف فى مكتب فى القاهرة خائف ولا يكسب رضاء رؤسائه بغير النفاق.

كان السؤال المصرى هو، من الذي خلقنا؟ وكانت الاجابة، ومن قبل أن تهبط الرسالات، أنه لابد أن يكون للكون خالق واحد.

وهى ليست اجابة بسيطة، أو سهلة، فى عالم تسيطر عليه قوى كثيرة، وتتصارع فيه مصالح متعددة ومتناقضة، مما يشجع كل قوة على أن تختار لها رمزا يتفق مع مصالحها وتجعل منه إلها تحاول أن تفرضه بالقوة على الآلهة التى يعبدها الآخرون.

الإجابة المصرية جاءت ومن قبل انتشار الوحى، وتعاليم السماء، لتقول إن خالق الكون هو إله واحد، مع كل ما لابد وأن يترتب على هذه الاجابة من نتائج، منها أن يرتفع البشر، مع استمرار الإيمان بالتوحيد، إلى مدارك النظرة الشاملة للكون، التي

تربط بين جميع الأجناس، وكل الحضارات، وتوجه كل الثقافات في اباة مصلحة عليا لجميع البشر، يحكمهم قانون واحد اساسه العدالة، وليس اساسه التفرقة العنصرية، وتمييز أجناس على أجناس وطبقات على طبقات بناء على مصالح مؤقتة، ولفئة دون فئة آخرى من البشر.

لقد اعتمدنا على العقل والتأمل والتفكير والنظر في أحوال الكون فوصلنا إلى التوحيد بإجابة مصرية، قبل أن نصل إليه بوحى ورسالة من السماء ثم هبطت الرسالة توضح الاجابة السابقة، وتصححها وتدعمها وتوجهها الوجهة السليمة لكل البشر.

ومن هنا ارتبطت العقيدة الدينية، بتراث المصرى الحضارى والشقافى على نحو فريد، ليس له مشيل فى أى مجتمع آخر فالمصرى يجد فى أعماق شخصيته، تلك الإجابة الدينية، على امتداد تاريخ الحضارة فى وادى النيل. والتدين عنصر اساسى فى الشخصية المصرية، تلمسه واضحا، حتى بين الذين لا يمارسون العبادات لسبب أو آخر ولا يترددون على المساجد أو الكنائس. نجدهم جميعا فى قرارة أنفسهم يتعاملون بمفاتيح للنفس كلها قائمة على نظرة التوحيد وعقيدة التوحيد.

قكل شىء عند المصرى «بمشيئة الله» و «باذنه» ورؤيته للكون، وتوقعاته للأحداث سواء على المستوى العام أو الخاص، وتصرفاته ومعاملاته، تحكمها عقلية مؤمنة أى مقتنعة اقتناعا عقليا بوجود الله ووحدانيته.

والتوحيد ويوم الحساب والآخرة، من معالم الثقافة المصرية التي ربطت بين المسيحيين والمسلمين في مصر، على نحو يختلف عنه في أي مكان آخر من العالم والارتباط بينهم هو ارتباط أهل، لأن المصريين عندما دخلوا الإسلام بعد دخول عمرو ابن العاص مصر، عاشوا - كما يقرر المؤرخون - لأكثر من قرن من الزمان، وبعد أن تحولت غالبيتهم إلى الإسلام، لا يشعرون بأنهم أحدثوا تغييرا خطيرا ومفاجئا في حياتهم، فالتوحيد لم يتغير، وتقديس السيد المسيح والسيدة العندراء قائم، والاضافة التي قدمها الإسلام فيها عدل دنيوي مطلوب بعد أن عاش المصريون المسيحيون مرتبطين بمثل عليا مقدسة، قائمة على أنه المعرون المسيحيون مرتبطين بمثل عليا مقدسة، قائمة على أنه الأبدى في ملكوت السموات.

إن الشعور الذي ساد بين المصريين الذين اسلموا في القرن الأول من الفتح الإسلامي، أنهم يستكملون دينهم بتعاليم جديدة متطورة تهتم بأمور الدنيا إلى جانب أمور الدين، أي أن الإسلام كان بمثابة تطور علماني في أحد جوانبه لعقيدة المصرى.

وإنه لمن الغريب حقاء أن تدور مناقشات سياسية، وتثور دعوات ضد العلمانية، دون أن يدرك أصحاب هذه الدعاوى تاريخ العلمانية، أو يحددوا المعنى، ولو كما جاء فى القواميس ودوائر المعارف.

والعلمانية ليست ضد الدين. والعلماني ليس ضد الدين، بل أن العلمانية تعبير نشأ في المسيحية، للتفرقة بين رجل الدين الراهب

الذى يلتزم بنظم كنيسة معينة، وأى رجل آخر، حتى لو كان رجل دين، ولكنه لا يعيش حياة رهبنة. فالراهب الذى لا يتنزوج ليس علمانيا، أما القس البروتستانتي المتزوج فهو علماني.

وعندما استخدم تعبير العلمانية في السياسة، كان المقصود به عدم اخضاع إدارات الدولة لشئون الكنيسة، وكان نقل ملكية أموال وعقارات من الكنيسة إلى مواطنين عاديين، يعتبر تصرفا علمانيا. والذي استخدم تعبير العلمانية في انجلترا هو «هوليوك» في دعوته إلى تحسين سلوكيات الافراد في المجتمع دون معارضة لتعاليم الدين، أو الوقوف عند هذه التعاليم كما تفرضها الكنيسة. وقد اسس «هوليوك» جمعية علمانية في لندن تطالب بالتحرر من سيطرة الكنيسة وإلغاء مجلس اللوردات.

ولذلك أقول بصراحة إن الذين يورطون الرأى العام فى بلادنا فى مناقشة العلمانية باعتبار أنها أمر ضد الدين، ويطلقون أحكاما حاسمة ومتسرعة قائمة غير أساس، إنما يفتعلون معركة مستوردة من مجتمعات أجنبية، هى التى قامت فيها تلك الصراعات الدينية المخيفة بكل ابعادها السياسية والاجتماعية، والتى لا صلة لها بواقعنا وتراثنا.

ومن ناحية أخرى، إذا كان الدفاع عن العلمانية، يهدف إلى عدم الاعتراف بالدين، فليس هذا خطأ فادحا فى حق الدين فقط، بل هو أيضا خطأ فادح فى حق الشخصية المصرية، وتراثها الحضارى والثقافى.

أما إذا كانت العلمانية، هي الاعتبراف بأن الدولة تحتاج إلى

جهود مكثفة تعتمد على نشر العلم، ورفع مستوى الثقافة، والتعرف على الثقافات المعاصرة، ودراستها، فعندئذ تكون العلمانية ضرورية.

والإسلام هو الدعوة الحقة للعلمانية، باعتبار أنه يقدم للإنسان الرؤية الروحية والمادية للحياة. والنظرة الدينية الدنيوية للوجود، وهي بمعنى آخر، النظرة الروحية العلمانية، أو الدينية العلمانية.

ولقد بدت تباشير هذه النظرة المزدوجة، في تبصير بعض القديسين المسيحيين بها قبل ظهور الإسلام، ولم تكن واضحة تماما، ولكنها كانت تدل على أن البشرية في حاجة إلى نظرة تستكمل وتضيف إلى عقيدتها السماوية الروحية، القدرة على مواجهة تحديات الدنيا المادية، مشاكلها الدنيوية.

وها هو خطاب أرسله القديس جيروم ٣٤٥ م ـ ٤٢٠ م إلى سيدة رومانية اسمها «يوستوكيوم» كانت تقيم في بيت لحم بفلسطين، حيث أقام القديس حتى نهاية حياته، نجد في هذا الخطاب، هذه الرؤية التي تمزج بين الدنيا والدين، والحياة والموت، ولقد جاء في الخطاب ما نصه.

«إن العالم غارق فى الانقاض ومن المخجل أن نقول: إن خطايانا تحيا وتزدهر.. إن روما عاصمة الإمبراطورية، قد ابتلعها حريق هائل وأصبح الرومان منفيين فى كل مكان فى الأرض.. إننا نعيش كما لو كنا سنموت غدا، ومع ذلك فنحن نبنى كما لو كنا نعيش أبدا فى هذه الدنيا»!!

ولقد وصف القديس جيروم، حال الدنيا، كمتفرج يرى الواقع

بصدقه ومرارته. وهدو لا يطالب بشيء. ويكتفى بوصف ما يراه، فنحن نعيش كأننا نموت غدا. ولقد جاء الإسلام، فحول هذا المعنى واعاد صياغته، ليخرج من حدود الوصف، ويصبح حكمة أو توجيها _ يقال إنه جاء على لسان على بن أبى طالب _ كرم الله وجهه : «اعمال لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا».

وجمع هذا الأمر بين الدنيا والآخرة، فأعطى للنظرة إلى الدنيا أبديتها، أو كأنها مستمرة إلى أبد الآبدين، لتكون نظرة علمانية.

وفى الوقت نفسه لم يتجاهل الأمر، النظرة إلى الآخرة، التى لا تقوم إلا على إيمان واقتناع بالدين.

والذين يريدون أن يحدث اشتباك عدائي، بين الدنيا والآخرة، ويرفضون العلمانية، باعتبارها خروجا على الدين، يعملون بلا وعى – ولا نتهمهم بغير ذلك – على حرمان اضافة حقيقية ولها أهميتها وخطورتها في العقيدة الدينية جاء بها الإسلام، وهي العلمانية. لأن الإسلام يطلب منا أن نستعين بعقولنا في كل لحظة، والإيمان يزداد وينقص، بقدر ما يحصل عليه العقل من مزيد من المعارف والدراسات في الكون من حوله فيزداد مع كل معرفة جديدة إيماننا باش، أي أن العلمانية باهتمامها بالحياة الدنيا وكأننا نعيش أبدا، هي أيضا طريق موصل إلى الإيمان باش.

والخلط الذى يؤدى إلى افتعال صراع بين الدين والدنيا. يأخذ اشكالا متعددة، وأسوا الوانه ذلك الذى يأتى الينا وافدا من الخارج.

ومن أهم مصدرى هذا الخلط، إسرائيل، التى تشجع كل صراع باسم الدين، ولها منطقها ومبرراتها، فهى تسعى إلى أن تقوم دويلات الأقليات حولها، ويتفتت العالم العربى والإسلامى، وتنزع منه كل أسباب القوة والمنعة التى قد تشكل خطرا على أمن اسرائيل من وجهة نظرها.

ويأتى الخلط أيضا منذ تورط بلادنا العربية في معارك الحرب الباردة، بين القوتين الأعظم، فحاول البعض أن يربط الدين بتحالفات مع معسكر الغرب الراسمالي الذي تقوده أمريكا.. وهاجم الكفر والالحاد في المعسكر الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفيتي واقحام الدين أو استغلاله في مثل هذه المعارك، لعبة خطرة، فتحت الأبواب على مصراعيها لمناورات باسم الدين أفسدت ومازالت تفسد رؤيتنا المصرية، التي هي من نوع السهل الممتنع، للتوحيد وللعقائد السماوية، في أرض مصر. حيث نعيش في أرض التسامح التي تعتمد على الفهم والعقل السليم، والاجابات الحضارية التي صنعت تراث مصر الثقافي واصالتها وعبقريتها.

لقد جلب صراع الحرب الباردة عبر أبواب من الانفتاح بلا ضوابط بذور تيارات، هى التى اشعلت الحرب بين إيران والعراق، وهى التى أحرقت بيروت بعد حرب أهلية دامت جيلا بأكمله، وهى التى تهدد جنوب السودان، وتطلق بين حين وآخر أعمال العنف فى المغرب العربى، أو فى الخليج.

ومسئولية مصر، أن تكون نفسها، وأن تمارس ذاتها، وأن

تعتمد على اصالتها وعبقريتها، وأن ترفع دائما شعاراتها الحقيقية القائمة على الاعتماد على العشل واجاباته، والقائمة على التسامح والنفور من العنف، والتى تعتمد على تعداد مصر الكبير، وهو ليس تعدادا سكانيا، بل هو تعداد عقول قادرة على الفهم، وتعداد أيد لها أصابع ذكية ماهرة، تستطيع أن تعمل وأن تنتج.

أما الاستسلام للتيارات الأجنبية، والانفتاح عليها، فهو ضياع لثقافتنا وتراثنا الحضارى. يتاجر به هواة وضحايا جهل وأطماع وقلة خبرة وقلة حيلة وقلة إيمان.

ومسئولية تصحيح هذه الأخطاء، والتصدى لاخطارها، تقع فى المقام الأول، على كل الاحزاب. وهى مسئولية القادة وزعماء الأحزاب، قبل أن تكون مسئولية الأعضاء، وهى مسئولية المرشحين، قبل أن تكون مسئولية الناخبين.

ولنوقف عمليات المتاجرة بالدين، والتهويش والإدعاء والتظاهر باسمه وافتعال المعارك ضد العلمانية مع تصويرها تصويرا غامضا، كسبا لمشاعر الناس وانفعالاتهم.

وأعتقد أن المصريين قد تنبهوا إلى هذه المتاجرة بالمعارك المستوردة لسبب أو آخر، ولم تعد الصيحات المتشنجة، تثيرهم ، كما كان يحدث ذلك في الماضي .

الفصل الرابع

صراع تومیات…

PARTICIPATION OF THE CONTROL OF THE

كان اسمه «سويتشا» يوغوسلافى يعمل فى مشروع للأمم المتحدة لتأمين المطارات الدولية ضد عمليات الإرهاب. وكان يأتى إلى القاهرة بين وقت وآخر، وتقابلنا فى نادى الجزيرة أمام رقعة شطرنج. ذات يوم دار بيننا حديث عن السياسة وعدم

الانحياز والمذاهب والأيديولوجيات ـ فاجأنى بقوله :

المسلمون عندنا يمثلون قومية إنهم ليسوا كالمسلمين عندكم! قلت له في غير فهم :

كيف ؟! الإسلام عقيدة، ديانة لجميع البشر في كل مكان وكل جنس أو قومية.

قال في هدوء:

- إنهم عندنا قومية من بين القوميات، فأنت لست منهم.

أنت مصرى قوميتك مصرية. وهم فى يوغوسلافيا قوميتهم مسلمون!

نبهنى هذا الحديث إلى الخلط الذى يقع فيه المثقفون على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم في الغرب.

فى أوروبا وأمريكا، يخلطون بين الإسلام والجغرافية، يعقدون مقارنة بين مجتمع إسلامى ومجتمع أوروبى، يخلطون بين الإسلام والمذاهب السياسية، فيتحدثون عن الفروق بين الشيوعية والإسلام. أو الرأسمالية والإسلام. يخلطون بين الإسلام والأجناس، حتى أصبحت كلمة تركى ترادف كلمة مسلم فى كل أدب القصص والروايات التى كتبها الأوروبيون فى القرن التاسع عشر. يخلطون بين الإسلام ولون البشرة، فالمسلم زنجى فى نظر البعض، والأدهى من ذلك، يخلطون بين الإسلام وأنواع السلوك التى تتسم بالعنف والقسوة!

إنها رؤية جاهلة للإسلام، وهي أحيانا رؤية متعمدة لمحاصرة الإسلام في أماكن محددة وبيئات خاصة وأوساط بذاتها لا يخرج عنها المستشرق برنارد لويس يتحدث عن عقيدة الإسلام والمسلمين فيتحدث في الوقت نفسه تحت عنوان «أراضي وشعوب الإسلام» وعلى الفور يسود عند القارىء انطباع بأن الإسلام له «أراضي» محددة، وتدخل الإسلام شعوب محددة! ليس هناك من يتعامل مع الإسلام على أنه دين لجميع البشر قام على التسامح والجدل بالتي هي أحسن بين جميع البشر، الإسلام في رأيهم شرقي لا صلة له بالغرب!

صراع قوميات وصراع دين لا

في إطار هذا المفهوم عن الإسلام، نسمع منذ شهور الأحداث الدامية التي اجتاحت بوغوسلافيا، سمعنا أول الأمير عن الحرب في كرواتيا ودامت عدة شهور. وكانت المعارك بين الصرب والكروات. ولم تتحدث وكالات الأنباء عن الصراع الدامي بين «الصرب» وهم مسيحيون أرثوذكس ينتمون إلى الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وبين «الكروات» وهم مسيحيون كاثوليك ينتمون إلى الفاتيكان والبابا في روما. فلما امتد المسراع إلى «البوسنة والهرسك» حيث يوجد مواطنون مسلمون، إذا «بالمسلمين» يعتلون مسرح الأحداث الدامية !! يتعاملون معهم «هناك» على أنه صراع بين قوميات. ونيحن نتعامل معهم «هنا» بعقولنا ومشاعرنا على أنه صراع مع الدين. وكان من المثير حقا. أن نسمع عن معارك تضوضها الميلبشيات الصربية ضد «المسلمين» وضد «الكروات»: لماذا لا يقولون ضد المسلمين والكاثوليك. إنهم مصممون على محاصرة الدبن الإسلامي داخل قومية أو أرض جغرافية أو جنس معين له لون بشرة خاصة به! لا يعنى هذا التخفيف من وقع الجرائم البشعة. إن ما حدث لابد أن يكون له حسباب ورد فعل مدروس، ولكن الجرائم ليست مقصورة على المسلمين، والتعقيدات التي تصاحبها تحتاج إلى

الطيبور السبوداء

مراجعة وتأمل لطبيعة الأحداث وتاريخها وسياقها.

لقد انهارت يوغوسلافيا، كانت تمثل اتحادا لست جمهوريات:

جمهورية صربيا، جمهورية الجبل الأسود «مونتنجرو» جمهورية «كرواتيا» جمهورية «سلوفينيا»، جمهورية «البوسنة والهرسك»، جمهورية «مقدونيا». هذه الجمهوريات كانت محل صراع دموى فيما بينها يعود إلى القرن التاسع الميلادى وربما قبله. وكان صراعا بين مسيحيين ومسيحيين واشترك فيه أصحاب مذهب لا يؤمن بالتوحيد حاربوا المسيحيين، وكان اسمهم «البوجوميل» و «بوجو» في اللغة الصربية معناها القوة العظمى. وكانت عندهم قوة ثنائية. هي قوة الخير والشر. وكانت طبيعة البلاد الجبلية والغابات من العوامل التي جعلت طباع البشر خشنة وفظة.

جاء الصرب إلى هذه المنطقة قادمين من الشرق من «أوكرانيا» من مقاطعة «جاليسيا» وكانت خاضعة لبولندة في القرن الرابع عشر وللنمسا في القرن الثامن عشر. هاجر الصرب إلى جزيرة البلقان خلال القرنين السادس والسابع. واعتنقوا المسيحية في القرن التاسع. وكانوا تابعين للإمبراطورية البيزنطية، حتى أعلنوا استقلالهم تحت حكم ملك اسمه «دوشان» وكان ذلك في القرن الرابع عشر. ولكن الاستقلال لم يدم، وسرعان ما انهارت أحلام «دوشان» فقد حان الوقت للعثمانيين لأن يجتاحوا المنطقة. ودارت معركة فاصلة في «قوصوة» عام ١٣٨٩ وترجمة «قوصوة» أو «كوسوفوبولي» هي «حقل الطيور السوداء». ولهذه المناسبة نسمع اليوم في برامج الأخبار والتليفزيون اسم «كوسوفو» ولا أحد يدرك أنه يستمع إلى اسم تاريخي يرمز إلى معركة حاسمة في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب. وإن كانت معركة بالذات تركت ذكري لم تمحها القرون والأجيال حتى

أصبح يوم المعركة الموافق ليوم ٢٨ يونيو من الأيام التي يحتفل بها الإرهابيون في الصرب.

إن تاريخ العثمانيين له أيام كثيرة منذ حصل «عثمان بن أرطوغرول» من السلطان السلجوقى علاء الدين على الإذن بأن يتولى السلطة في الأراضى التي يغزوها من دولة الروم «بيزنطة» ومات عثمان عام ١٣٢٥، وها هو ابنه «أورخان» يواصل غزوات أبيه في الاستيلاء على أملاك بيزنطة. فيجتاح «الصرب» التي ما كادت تحصل على استقلالها! ولكن المقاومة الصربية لم تستسلم فظلت «بلجراد» عاصمتهم في حماية المجرحتي استولى عليها العثمانيون في عام ١٥٢١ وتحولت الصرب إلى ولاية تركيا.

مقاومة وحروب

عندما بدأت علامات الضعف والهزال تنتاب الامبراطورية العثمانية أصبحت «رجل أوروبا المريض» في القرن الثامن عشر. وتكاثر المطالبون باقتسام التركة. وهكذا انبعثت المقاومة الصربية من جديد بقيادة رجل اسمه «ميلش أوبرنفتش» عام ١٨١٧ وقد ساعدته روسيا فاضطر السلطان إلى عقد معاهدة يعترف فيها بصربيا كإمارة خاصة ولكنه ظل محتفظا بالسيطرة الشكلية.

قلما جاء عام ١٨٦٧ انسحبت القوات التركية من صربيا.

وفى الوقت نفسه قامت ثورة فى الولاية التركية المجاورة «البوسنة والهرسك» فساعدها أمير الصرب «ميلان» وتطور الأمر

فأعلن الحرب على تركبيا عام ١٨٧٨، وانعقد مؤتمر برلين واعترف باستقلال الصرب، وفي عام ١٨٨٢ وهو العام الذي احتل فيه الانجليز مصر الولاية العثمانية. كان الأمير «ميلان» ينصب نفسه ملكا على صربيا المستقلة، وتتفتح شهيته للغزو فأعلن الحرب على بلغاريا عام ١٨٨٥. وتحولت الصرب إلى دولة شرسة تحارب لتتوسع في البلقان تريد الاستيلاء على البوسنة والهرسك وتريد استقطاع أجزاء من مقدونيا من بلغاريا. وخاضت حرب البلقان عام ١٩١٢ ـ ١٩١٣ لتصبح الدولة السلافية الأولى. وزادت اطماعها في الاستيلاء على البوسنة والهرسك وتقع بين كرواتيا والجبل الأسود يحدها شمالا نهر «السافا» وعاصمتها سيرابيفو وعندما دخلها الأتراك كانت الصراعات الدينية المسيحية على أشدها بين الكاثوليك والأرثوذكس. وكان البوج وميليون أصحاب عقيدة الخير والشر يحاربون جميع المسيحيين فلما دخل الأتراك انقيضوا على هؤلاء «البوجوميليين» باعتبارهم لا يدينون بديانة التوحيد فأبادوهم تقريبا. وكان الصراع الديني قد أنهك الفلاحين فاستراح كثيرون إلى دخول دين الإسلام وساعدهم على ذلك أن الطبقة الارستقراطية بينهم اختارت الإسلام حفاظا على مصالحها، ولترتبط بقوة الباب العالى الذى يمثل القوة العظمى في العالم. وكانت «البوسنة والهرسك» في خوف مستمر من «صربيا» وقد استولت عليهم بمجرد أن أعلن ملكهم «دوشان» استقلاله عن بيزنطة، وقبل أن يغزوه العشمانيون، ثم يخلصون أهل البوسنة والهرسك من الطغيان الصريع..

بوتقة للأديان والصراع

والمسلمون لهم تجمع كبير فى «سيراييفو» ونسبة المسلمين إلى بقية اليوغوسلافيين فى الجمهوريات الست يبلغ حوالى ١٣ فى المائة ويوجد بسيراييفو مقر إحدى هيئتين إسلاميتين فى يوغسلافيا المعروفة باسم «علما مجلس» والمقر الإسلامى الثانى بمدينة «أسكوبيا» عاصمة مقدونيا، ومعظم أراضى البوسنة فى جبال الألب الدينارية، وهى مثل كرواتيا ومونتنجرو أغلبها جبال وغابات. والكرواتيون كاثوليك. أما سكان منتنجرو الجبليون فهم من المتعصبين للأرثوذكسية ولقد استطاعوا مقاومة العثمانيين خمسة قرون كاملة واعتمدوا على وعورة الجبال وصعوبة المواصلات وكثافة الغابات. وكان يحكمهم أساقفة يتوارثون الحكم ولما كان الأسقف لا يتزوج ولا ينجب ورثة. فكان الذى يرث الحكم ابن أخ الأسقف. وكانت منتنجرو الملجأ الذى تأوى إليه ارستقراطية الصرب إذا ما طاردهم الأتراك. وذلك على عكس ارستقراطية البوسنة والهرسك الذين فضلوا دخول الإسلام.

أما الكروات فقد اعتنقوا مثل الصرب المسيحية في القرن التاسع واختاروا الكاثوليكية، واستولى عليهم الملك «لادسلاس الأول» ملك المحبر عام ١٠٩١. وفتح الأتراك بلادهم ١٥٣٦م. وكان الأتراك قد دخلوا النمسا منذ عام ١٥٢٩م، ووصلوا إلى أبواب فيينا. وكان البابا يحارب في جبهتين في وقت واحد يصدر البيانات لتكذيب تعاليم «مارتن لوثر» البروتستانتية التي احتج فيها على الكنيسة الكاثوليكية. وفي الوقت نفسه يحشد القوى ضد هجوم الأتراك المسلمين.

لقد تحولت جمهوريات البلقان إلى بوتقة اختلطت فيها الأديان والأجناس في أرض شديدة الوعورة، الحياة فيها جبلية قاسية.

هذا الخليط ضم بلغارا ويونانيين وغجرا ويهودا وأرناؤوطا، والمسيحيون اختلفوا بين ارثوذكس وكاثوليك ثم أضيف إليهم البروتستانت بعد ظهور تعاليم مارتن لوثر الذى بدأ حملته ضد بابا روما منذ عام ١٩٥٧. هذا بالإضافة إلى «البوجوميليين» وزاد عليهم أخيرا الأتراك المسلمون. والصراعات على كثرتها تؤكد أنها كانت حول أطماع سياسية تتخذ من الدين اى دين مبررا لحشد الناس تحت لواء هذا الأمير أو ذاك. لتحقيق هذا المطمع أو ذاك. وكان أبرز الصراعات في مقدونيا بين اليونان وبلغاريا وصربيا وهي مازالت حتى يومنا هذا مقسمة بينهم. وتعترض اليونان بشدة على إعلان جمهورية مقدونيا المستقلة، وكذلك بلغاريا.

اليسد السبوداء

نعود إلى الصرب التى كانت تطمع فى حرب البلقان أن تسيطر على البلقان بأكمله، وتطمع فى الاستيلاء على البوسنة والهرسك التى كانت تخضع للإدارة النمساوية وإن احتفظت تركيا بسلطتها الشكلية عليها، على نحو ما كانت تحتفظ بالسلطة على مصر رغم احتلال الإنجليز.

منذ بداية القرن العشرين اجتمع ضباط فى الجيش الصربى وقرروا إنشاء جماعة «اليد السوداء» وهى جماعة إرهابية تحقق الأهداف الوطنية الصربية باستخدام جميع الوسائل المشروعة

وغير المشروعة. وكان أول أعمالها الكبرى اغتيال الملك الكسندر والملكة دراجا في بلجراد عام ١٩٠٣ بأن مزقوا جسديهما إربا. كان لهذه العصابة تنظيم حديدى استطاع أن يجذب إليه «الكسندر» ولى العهد وباشيتش رئيس الوزراء. وقائد الجيش. وكان الكولونيل ديمترييفتش رئيس المخابرات يتولى تنظيم وتخطيط عمليات الإرهاب. وكان عليه أن يساهم في مشروع استخلاص «البوسنة والهرسك» من السيادة الشكلية التركية والسيادة الفعلية والإدارية النمساوية.وبهدوء وبرود شديدين وافق ساسة الصرب على انتهاز فرصة زيارة الارشيدوق «فراتز فرديناند» ولى عهد النمسا ومعه زوجته الأرشيدوقة «صوفيا» لسيراييفو، لتدبير مصرع الأرشيدوق. واختار الكولونيل ديمترييفتش يوم ٢٨ يونيو _ أثناء الزيارة _ لارتكاب الجريمة. لماذا ؟ لأنه يوم ذكرى معركة «كوسوفو بولى» المعركة التي خسرت فيها الصرب استقلالها في ساحة الطيور السوداء أمام خوات «أدرخان» العثماني منذ ستة قرون!

إنه ثار مبيت ضد العثمانيين يحققه التعصب الصربي ضد النمساويين! وهذا يؤكد لنا أن عامل الدين ليس أكثر من أداة للتهييج وحشد أدوات القتال. وكانت أدوات عصابة اليد السوداء صبية لم يبلغوا بعد سن الرشد قام الكولونيل بالاشراف على تدريبهم على التصويب بمسدسات من طراز بروننج وقنابل يدوية. ومنحهم مصاريف انتقال وبدل سفر وزودهم بأقراص «سيانور» للانتحار إذا ما قبضوا عليهم. كانوا عشرين صبيا طلبة في المدارس عبروا من مقدونيا إلى البوسنة وانتظموا في سبعة

كمائن في سيراييفو وكانت المحاولة الأولى بالقاء قنبلة في طريق الركب الملكي إلى دار البلدية فانفجرت قنبلة وخدشت اثنين من حاشية ولى العهد ثم نجحت المحاولة الثانية عصر يوم ٢٨ يونيو بأن اطلق الطالب «برينزيب» طلقتين وهو واقف في شارع «فراتز جوزيف» على بعد ثلاث ياردات من مركب الأرشيدوق وزوجته، اخترقت الرصاصة الأولى شريان رقبة ولى العهد واخترقت الرصاصة الثانية أمعاء الارشيدوقة وماتا بعد قليل، أما «برينزيب» فمات في السجن. وبلغ التعصب بالصربيين أنهم أقاموا له تمثالا كبطل وطني!

إرهاب استاشي ا

التاريخ على مدى قرون بعد قرون من الصراعات الدموية والفتن الطائفية والإرهاب الدموى. توقف لفترة قصيرة بعد سقوط الصرب فى الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٥ وانسحاب حكومتها وقيادة جيشها إلى جزيرة «كورفو» التابعة إلى اليونان اليوم. وأقيم عام ١٩١٧ مؤتمر للشعوب السلافية أقام اتحادا يضم الجميع الصرب وكرواتيا وسلوفينيا والجبل الأسود تحت راية الملك بطرس ملك صربيا الذى أصبح ملكا ليوغوسلافيا

لكن الاضطرابات والإرهاب السرى لم ينته إذ لم يحتمل الكروات الكاثوليك الاندماج مع الصرب الأرثوذكس. ليس بسبب الدين بقدر شعور كرواتيا بأنها أقرب إلى غرب أوروبا ولديها ثروة من المعادن مثل: المنجنيز والبوكسيت وغيرهما وزادت حدة

الاضطرابات عام ١٩٢٨ بمقتل ستيفان راديش الزعيم الكرواتي. واضطر الملك الكسندر إلى إقامة ديكتاتورية تحكم البلاد بالحديد والنار. فأقام الكرواتيون منظمة إرهابية اسمها «الاستاشي» على غرار منظمة اليد السوداء الصربية واغتالت الاستاشي ملك يوغوسلافيا «الكسندر» عام ١٩٣٩ وأعلنوا الحكم الذاتي، وما كاد الألمان يغزون يوغوسلافيا عام ١٩٤١ حتى أعلن الكرواتيون استقلالهم وأقاموا نظاما فاشيا حسب الموضة السياسية لذلك العصر. فكان الديكتاتور «انتي بافليش» هو حاكم كرواتيا واختاروا دوق سوليتو أحد أمراء الأسرة المالكة الإيطالية ليكون ملكا على كرواتيا تحت سيطرة الدوتشي الإيطالي بنيتو موسوليني. وفي عام ١٩٤١ أعلن الديكتاتور الكرواتي الصرب على الولايات المتحدة! ثم قرر أن هتلر أقوى من موسوليني. فعزل الملك الإيطالي من عرش كرواتيا وانضم إلى المانيا وهناك ميل نحو الألمان مازال يراود الكرواتين حتى يومنا هذا.

صندوق باندورا

وفى عام ١٩٤٦ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سقطت جميع الديكتاتوريات الفاشية فى أوروبا مع سقوط موسولينى وهتلر. وقامت يوغوسلافيا جديدة بزعامة تيتو تتبنى الشيوعية.

وحدث استئناس للصراعات بين هذه الجمهوريات تحت النظام الشيوعى الصارم، فلما تفكك الاتحاد اليوغوسلافى، انكشف الغطاء عن صندوق «باندورا» فانطلقت مرة أخرى جميع الشرور والأطماع والشهوات الإقليمية والطائفية والعرقية.

طبيعى أن نغضب للعدوان على المسلمين ولكننا نغضب أيضا - كمسلمين ... للعدوان على كل إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم، وطبيعى أن ندافع عن الإسلام. ولكن الدفاع عن الإسلام يعنى الدفاع عن العدل، يعنى رؤية الواقع بأبعاده الحقيقية يعنى عدم التورط في معارك قبل أن نعرف أغراضها وأهدافها الحقيقية، والجهل بالحقائق يؤدى إلى أخطار لا حصر لها.

من بين هذه الأخطار على سبيل المثال لا الحصر.. مواجهة ما يحدث بحملات مضادة وإقامة حروب دينية.. وهذه حماقة ليس بعدها حماقة، لأن الأحداث في جوهرها ليست صراع دين ضد دين أو عقيدة ضد عقيدة. والذين يحاربون على استعداد للهجوم على أي دين في أي وقت لأن هدفهم ليس الدين وإنما هو الأرض والسيطرة عليها.

ومن بين الاخطار أن هناك قوى على استعداد لاستغلال صراع دينى بين المسلمين و «أوروبا» لأن هذا يهيىء المناخ ويعد الرأى العام فى أوروبا وأمريكا لتحقيق مآرب فى القدس تنتهى بالاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية هناك فى إطار صراع دينى شامل بين الإسلام والأديان الأخرى.

ومن بين الأخطار أن النزعات الفاشية والعنصرية التي تعود إلى أوروبا سوف تجد في الصراع مع «المسلمين» صراعا مع قومية أو مع جنس ملون أو شعوب متخلفة وتستخدم المسلمين وقودا لتغذية التعطش العنصرى للعنف وسفك الدماء. واتخاذ العرب أو المسلمين ضحايا محل معاداة اليهودية التي اعتاد عليها

الأوروبيون في القرون السابقة فيتحول العداء للسامية من عداء لليهود إلى عداء للمسلمين أو العرب.

نخطىء إذ نتورط فى هذا الكمين الذى تساعد عليه هذه النظرة الخاطئة للإسلام على أنه قومية وليس عقيدة.. وعلينا أن نذكر أوروبا برؤيتها الحقيقية للإسلام من خلال كبار مفكريها وغلاسفتها العظام.

شهادة هيجل وروسو

ولكن قبل أن نذكر أوروبا برؤية كبار مفكريها للإسلام علينا أن نسجل فى الوقت نفسه بكل أمانة أن هناك نظريتين للإسلام فى تاريخ أوروبا فيهما تناقض لابد من مواجهتهما.

أولاهما: نظرة رددها رجال دين اتهموا المسلمين بالعنف والقسوة ثم ربطوا بين الإسلام ومذابح الدم، وثانيتهما: نظرة شعبية أوروبية كانت تتباهى فيما يشبه أشعار أبو زيد الهلالى. بالمذابح التى ارتكبها الأوروبيون بالمسلمين، وقصص مثل حكايات عنترة بن شداد تشجع الجنود على الاحتشاد للانخراط في الحملات الصليبية. وكان إلى جوار هذا - أيضا - بعض الم فكرين مثل مونتسكيو هاجموا الشرق عموما بالاستبداد وربطوا بين الإسلام والشرق وكأنه دين محدود بالشرق ولا يستطيع الانتقال إلى الغرب.

لكن كبار مفكرى وفلاسفة أوروبا قالوا كلمة حق وصدق فى الإسلام. أولهم هيجل أستاذ العلوم السياسية الأوروبية. سواء كانت ماركسية يسارية أو مثالية رأسمالية. قال فى كتابه دروس

فى التاريخ ومن ترجمة لطفى السيد «العالم قبل الإسلام كان يعانى من الابتذال والسفه، كان البشر يواجهون اصنافا من القهر والعسف، فلما جاء الإسلام قامت فى الشرق ثورة حطمت قيود العبودية وخلصت الإنسان من التبعية والتدنى إلى مستويات وضيعة، وارتفعت بروح الإنسان تعلو بها من الأرض محلقة فى سماء تجمع البشر جميعا حول «الواحد» المطلق، الحق الذى تعود إليه كل حقيقة».

ما أعظم هذه الكلمات عن الإسلام. ومثلها قالها أكبر فلاسفة الحرية وتحرير العقل الإنسانى فى تاريخ أوروبا الحديثة. وهو حجان جاك روسو» الذى قال: شريعة الإسلام يؤمن بها نصف العالم منذ عشرة قرون. كشفت عن عظمتها، بينما التعصب الأعمى لا يرى فيها شيئا، ولكن السياسى الحقيقى يجد فى شريعة الإسلام قوة هائلة وملكة قادرة لا توجد إلا فى الشرائع الخالدة. كذلك فولتير أحد آباء الثورة الفرنسية الكبار رفض ما قاله «مونتسكيو».

إن العقل الأوروبى الناضج يعرف حقيقة الإسلام والعيب ليس فى الإسلام إنما العيب فى تخلف مسلمين لا يدركون مسئولية العقيدة التى ينتمون إليها فيتورطون فيما يتورط فيه من حرموا من العقيدة الصحيحة وكفروا بنعمة العقل الذى نهتدى به فى إيماننا بالإسلام.

الفصل الخامس

ملاحظات حول

اللقاء الإسلامي

الكاثوليسكى

نشطت الكنيسة الكاثوليكية في السنوات الأخيرة، وساهمت بقسط كبير في الصراع السياسي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. وذلك بسبب السياسة التي ينتهجها البابا يوحنا بولس الثاني، البولندي المولد، في الفاتيكان اليوم وهو لا يشارك في الصراع السياسي فحسب بل يعمل على المدت أر اليقظة الدينية التي أصبحت ظاهرة عالمية، سواء في الم. الاسلامية أو المسيحية. هذا فضلا عن حالة التعصب والتطرف الديني الصهيوني اليهودي.

لاهبوت وناسبوت

وحتى نتفهم الأسس التى يتحرك معتمدا عليها بابا الفاتيكان، علينا أن نلم بنبذة مختصرة عن الكاثوليكية. فهى تؤمن بأن السيد المسيح له طبيعة مزدوجة. طبيعة إلهية «لاهوت» وطبيعة إنسانية

«ناسوت» فالمسيح عليه السلام في نظرهم كان إنسانا في تصرفاته العادية مثل كل البشر، يأكل ويشرب وينام ويمشى على قدمين ويمارس كل الوان النشاط الإنساني كإنسان وليس كإله. أما معجزات السيد المسيح كاحياء الميت وشفاء الأبرص وغير ذلك مما رددته الأناجيل فذلك يصدر عن الطبيعة الإلهية المنفصلة عن الطبيعة الإنسانية. أي أن المسيح في اعتقاد الكاثوليك له طبيعة مزدوجة.

وهذا التصور الكاثوليكي مرفوض تمساما من المسيحيين الارثوذكس وبالذات من أقباط مصر الذين لا يؤمنون بهذا الازدواج في شخص السيد المسيح، ويرون أنه من طبيعة واحدة، وأن «اللاهوت» «والناسوت» مندمجان لا انفصام بينهما.

اليسوم وغسدا

ومن هنا كان المسيحيون الأرثوذكس الشرقيون، يركزون في عقيدتهم ومعارستهم لتعاليمها على السعى في طريق الرب، والخلاص من الحياة الدنيا حياة الخطيئة أما الكاثوليك فهم يرون أن السيد المسيح كان في بعض طبيعته إنسانا، ولذلك فللإنسان أهميته، وللعمل الدنيوى الذي يقوم به الإنسان أهميته. وأن من الواجب التركيز على الجانب الدنيوى مثل التركيز على الجانب الإلهي. ولقد كان القديس امبروز هو أول من قال في القرن الرابع الميلادي وقبل ظهور الإسلام: «إننا نعمل لدنيانا كاننا نعيش أبدا ونعمل لآخرتنا كأننا نموت غدا» وهي حكمة رددها المسلمون فيما بعد.

ولأن الكاثوليك يعملون للدنيا، تراهم يهتمون ببناء المدارس، والمستشفيات والملاجىء والمكتبات ومعاهد الثقافة والابحاث فى الآثار وغير ذلك من المجالات الاجتماعية والتاريخية أو ما نسميه بالإنسانيات.

قسس شوار

ومع تطور المذاهب السياسية والفكرية في العصر الحديث، طورت الكاثوليكية نشاطها الإنساني، فكان لها فلاسفة ورجال فكر، وتدخلت في الوقت نفسه في الجدل السياسي سواء كان ذلك على المستوى النظري أو العملي.

ومن الأمثلة البارزة على النشاط السياسي العملى لرجال الدين الكاثوليك تحت قيادة البابا ورئاست الدينية دور الكنيسة الكاثوليكية في بولندة، في تحريك الأحداث السياسية وتشجيع نقابة التضامن على معارضة الحزب الشيوعي والنظام الشيوعي الحاكم.

وكذلك برز نموذج جديد لرجال الدين الكاثوليك، في أمسريكا الجنوبية، يشتركون مع الشوار، ويدعون إلى الشورة الدينية التي تطالب بمطالب اجتماعية لصالح الطبقات الفقيرة المطحونة بقوى الامبريالية والشركات العالمية. ومن المشاهد المألوفة بين الثوار في أمريكا الجنوبية، القس الكاثوليكي الثائر.

الإسلام والوثنية في إفريقيا

وبالمثل امتد نشاط الفاتيكان إلى إفريقيا فكانت زيارة البابا الأخيرة لإفريقيا، حيث فتح أبواب اللقاء مع المسلمين في تحرك

دينى لا يخلو من شبهة سياسية .

والتنافس بين الدين الإسلامى والدين المسيحى، قائم فى إفريقيا. وهو تنافس شريف. وما زال التفوق فيه للإسلام. فالذين يدخلون الإسلام من بين الوثنيين الإفريقيين اكثر بنسبة كبيرة من الذين يدخلون الكنيسة الكاثوليكية.

والسبب في انتشار الإسلام، هو أن الإفريقي الذي يريد أن يتخلص من أية قيود قبلية تقيده، خاصة قيود الولاء لآلهة القبيلة التي تحاصره بعادات معينة ورؤية محدودة الافق للعالم. مثل هذا الإفريقي الوثني يكتشف في الإسلام حرية تامة، تفتح له كل الأبواب على مصراعيها ليتصل مباشرة بربه، يعبده ويناجيه بلا وساطة ولا قيد، وإذا احتار في أمر تعاليم دينه فليس المطلوب منه أكثر من أن يستفتى قلبه باعتبار أن الإسلام هو دين الفطرة السليمة وأن الإنسان - باجماع علماء المسلمين - يولد مسلما بفطرته، وحتى إذا لم تبلغه الرسالة المحمدية، ولكنه لم ينكر الله ولم يكفر به أو يقطع بعدم وجوده، بل ظل بفطرته يتساءل عن سر الكون، فهو إذا مات على هذه الحال، يموت مسلما. لأنه مات بفطرته.

هذا بينما المسيحى، لا يكون مسيحيا، ولا تقبله السماء إلا عن طريق بيت الرب، وهو الكنيسة، التى تقوم برجالها كمؤسسة وسيطة بين الإنسان وربه، فالمسيحى لا ترضى عنه السماء، إلا إذا رضيت عنه الكنيسة وقبلته كواحد من خرافها التى ترعاها.

وابن الغاب الإفريقي، يميل إلى حرية الإسلام، وتحرره من

قيود الوساطة، وعلاقته المـنباشرة البسيطة بالرب. وهو يقبل هذه البساطة أكثر من قبوله لطقوس الكنيسة ومراسمها.

ولكن الكاثوليكية تقترب من الافريقى عن طريق الخدمات الإنسانية التى تقدمها له. فإذا كان الإسلام يطلق للافريقى البدائى حريته، ويقدم له رؤية للعالم متسعة الافق فالكاثوليكية من ناحية أخرى تربط الافريقى بالكنيسة مقابل رعايته بالخدمات الثقافية والتربوية، والمدارس والمستشفيات، والمراكز التى تتولى تطعيم الناس ضد الأوبئة، وتعرض عليهم الأفلام السينمائية، وتقدم الخدمات العلاجية والتمريضية للمحتاجين إليها بالمجان.

زواج المسلم والمسيحية

ولقد سعى البابا بولس إلى التفاهم مع الإسلام، خلال زيارته لإفريقيا، خاصة في تلك الزيارة التاريخية التى قام بها للملك الحسن، وخطب في المسلمين الذين قابلوه بترحاب كبير.

ولقد سبق أن قام البابا السابق «بيوس» بخطوات فى نفس الطريق، وهو التفاهم مع الأديان الأخرى فى مواجهة الإلحاد، حتى أنه سمح للكنيسة الكاثوليكية بأن تقبل مشلا عقد زواج مسلم بمسيحية كاثوليكية، هذا بينما الكنيسة الأرثوذكسية لا تقبل عقد مثل هذا الزواج.

والتفسير الذى تقدمه الكنيسة الكاثوليكية لمبادراتها للتفاهم والتعامل مع الأديان الأخرى خاصة الإسلام، هو أنها تسعى إلى تحقيق هدفين: أولهما: أن تفتح المجال أمام الكاثوليكية لتتعرف عليها المجتمعات ذات الحضارات والعقائد المغايرة، وثانيهما: أن

تسعى إلى التفاعل مع النواحى الايجابية فى العقائد الأخرى مع تجاهل ما ترى أنه عوامل سلبية، وتغض النظر عنها فى سبيل تحقيق هذا التفاهم.

زوجات بالعشرات

ومن الطبيعى أن يكون من أهم ما وأجهه القسس الكاثوليك فى إفريقيا خاصة فى مجتمعاتها البدائية. قضية تعدد الزوجات فالإفريقى قد يتزوج عشرات. ولا يعتبر ذلك خروجا عن المالوف، بل إن من مظاهر الهيبة والرياسة فى القبيلة أن تكون له زوجات بالعشرات.

والإسلام وضع حدودا لمثل هذه الزيجات وتوقف بها عند اربع. والآن تحاول الكنيسة الكاثوليكية في استراتيجيتها الجديدة للتعامل والتفاهم مع الحضارات والعقائد الأخرى أن تتغاضى عن مسائلة تعدد الزوجات في سبيل تعريف الإفريقي البدائي بالكاثوليكية، ومحاولة اقناعه بالانضمام إلى الكنيسة. لأن مثل هذا الإفريقي لن يفهم كيف يحرمه الدين اي دين من حقه في الزوجات.

وهذه واحدة من المشاكل التي تواجهها ارساليات التبشير الكاثوليكية في إفريقيا.

وعلى أية حال. أثارت رحلة البابا انتقادات اتخذت اتجاهين متعارضين:

اتجاه، هاجم الزيارة بشدة، باعتبار أن البابا يقود حملة

للانتصار للرجعية والامبريالية، ولحشد وتجنيد الجماهير باسم الدين ضد الشيوعية. وهو يعقد تحالفا سياسيا لا دينيا مع الإسلام ليورط المجتمعات الإسلامية، وأغلبها دول تتبنى مواقف عدم الانحياز، في صراع ليس من مصلحة الأفارقة ولا المسلمين الدخول فيه.

والبابا بولس، البولندى المولد، يواصل بذلك عملية تأليب الرأى العام وهو يقوم بنشاطه السياسى لإحباط ثورات الشعوب، ضد الامبريالية. وتحويل طاقات الثوار إلى اتجاهات أخرى باسم الدين، لتفقد الثورة فاعليتها ضد القوى المستغلة التى تضطهد الشر.

أما النقد الثانى، فيأتى من جانب جماعات إسلامية متطرفة، ترى أن البابا يريد استثمار اليقظة الدينية التى تعم عالم اليوم لمصلحة التبشير للكاثوليكية، وأنه يريد أن يكون له نفوذه، عن طريق الاتصال بالمجتمعات الإسلامية، والتفاهم معها وعقد صلات الصداقة معها، حتى تتاح الفرصة كاملة للإرساليات الكاثوليكية لتؤدى رسالتها.

ولست ممن يعارضون قيام صلات بين الفاتيكان والمسلمين، فلا معنى _ سياسيا _ لرفض التفاهم بل التعاون، حتى لا تنفرد الصهيونية بإقامة العلاقات مع الفاتيكان.

أما من الناحية الدينية، فنحن كمسلمين علينا أن نحترم أصحاب الديانات السماوية وأهل الكتاب، وأن نكون شهداء عليهم، ونتعامل معهم بالقسط، أي بالعدل. وعلينا قبل إن نوجه الاتهامات، أن نراجع أنفسنا ألف مرة، ونقول إن بعض الظن إثم.

ولكن بعد ذلك، علينا ألا نتورط باسم الدين، في مواقف سياسية لا شأن لنا بها، فالعلاقات الحميدة بين الأديان، نقول لها أهلا وسهلا، أما خلط التفاهم بين الأديان، بالمواقف السياسية التي تخدم القوى السياسية، فهذا نقول عنه إنه لعب بالنار.

الفصل السادس

ملاحظات حول

Contraction of the second of the second

مؤتمر القمسة

SECRETARY OF STATE OF THE PROPERTY OF THE PROP

1 K. manuar (m.)

Figure 1987 Committee Comm

لا يعرف الإسلام هذا الصراع بين الشرق والغرب، أو هو لا يعترف به، ذلك لأنه جاء في الذكر الحكيم: ﴿وللهُ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم﴾.

هذا المفهوم الإسلامى لا يقابله رؤية مماثلة من الآخرين. وكما قال ذات مرة، أحد المستشرقين، كان الذي يعيش في الغرب في العصور الوسطى، يتصور المسلم تحت وطأة دعاية مضادة، مثل تلك التي يتصور بها من يعيش في الغرب اليوم البلاشفة. ولقد كانت القصص التي يرونها في الغرب عن العرب في العصور الوسطى، تصور العربي إنسانا غليظا شرسا يضع خنجرا بين اسنانه، وينظر في وحشية إلى ضحاياه وهو يستعد للانقضاض عليهم والفتك بهم.

الخوف والانبهار

ولقد كانت الثقة مفقودة تماما بين دنيا المسلمين أو دار الإسلام، ودنيا الأجانب. كل طرف يستريب في نوايا الطرف الآخر ويتريص به الدوائر. وليو راجعنا ما كتب رجال من الغرب عن البلاد العربية في تلك الأزمان لقرأنا العجب، وفيها خليط من التهويل والكذب وخليط من الانبهار والخوف. ولن انسى تلك الفقرات من مذكرت الرحالة والمؤرخ الفرنسي جان دي جوانفيل الذي صاحب الحملة الصليبية التي قادها لويس التاسع ضد مصر واستولت على دمياط ثم انهزمت في المنصورة حيث أسر لويس وافتدى نفسه ليعود إلى بلاده بمبالغ طائلة من المال. إن دى جوانفيل يصف المعارك التي دارت مع المسلمين وآلاتهم الحربية المفرعة التي كانت تصب النيران على قوات لويس الذين جعلوا منه قديسا لطيبته وربما لسذاجته. وكان حسب وصف المؤرخ الفرنسي يركع الملك الفرنسي على ركبتيه في أرض المعركة والنيران تحرق كل ما حوله ويبكى ويولول وينتهل إلى الله أن ينقذه من شر هؤلاء الشياطين بالسنتهم النارية الحارقة. إن هذه الحملة كانت في عام ١٢٥٠ م وما زالت آثارها راسبة في الوعى الأوروبي، وفي ضمير الحضارة الغربية على نحو ما. وللأسف ليس لدينا مستغربين مثل المستشرقين لدى الغرب يدرسون لنا الغرب ونفسيته والعوامل الكامنة في أعماقه الثقافية والتي تشكل تصوراته عن العالم الإسلامي، هذا بينما المستشرقون في الغرب لا يتركون كلمة أو اثرا إلا ودرسوا وفحصوا ما يلاقونه ليعرفوا باستمرار كل صغيرة وكبيرة عن عالم الإسلام والمسلمين.

وليمة الذئاب

والعلاقة التى كانت قائمة على الريبة والضوف بين ثقافة الإسلام والتقافة الأوروبية، تحولت مع الثورة الصناعية فى أوروبا إلى علاقة قائمة على السيطرة والسيادة من جانب أوروبا والخضوع أو الثورة من جانب العالم الإسلامي. وكان الغرب قد امتلك صناعة الصلب واستطاع أن يطمئن إلى قوته العسكرية فى مواجهة عالم المسلمين، ومن هنا زال الخوف ولو مؤقتا وتحولت نظرته إلى التعامل مع بلاد الإسلام على أنها مستعمرات يجب تمزيقها وتفتيتها بحيث لا تكون بينها رابطة، وبحيث لا تتبع قوة واحدة تسيطر عليها.

وإلى جانب هذا، انطلق آخرون فى الغرب ينظرون إلى بلاد الإسلام كمتاحف، أو أماكن للتسلية والمتعة والبحث عن كل ما هو طريف، أو بلاد لمحمارسة أحلام رومانتيكية تزيف الواقع الإسلامي وتحوله إلى صور غريبة خيالية لا تمت إلى الإسلام وتقاليده بصلة.

وهكذا تحولت بلاد المسلمين إلى وليمة للذئاب، وأصبح المسلمون كالأيتام في مادبة اللئام، ومضى الأقوياء في الغرب ينفذون مخططات التقسيم المادى الذي ينهش الكيانات العربية، والتقسيم المعنوى والأدبى الذي يضعف القيم الروحية والمعنوية، ولم يعد أصحاب السيف الباتر يرون عالما إسلاميا ولا أرضا إسلاميا ولا تراثا فكريا إسلاميا بل كان ما أمامهم مواقع جغرافية للاقتسام ومساحات من الأراضى يتم توزيعها في مادبة اللئام

ليستفيد منها من يريد استخراج المواد الخام وكنوز الأرض المطلوبة للمصانع الأوروبية.

توزيع الأرض العربية

وتحولت الكيانات الحضارية الإسلامية في الشرق الأوسط إلى ممرات وطرق بين أوروبا والقارة الأسيوية، فهي مجرد معابر للهند أو استراليا أو الصين واليابان وسيطرت انتجلترا من خلال الأراضي الإسلامية المطلة على البحر الأبيض ثم الأحمر، ثم الخليج على كل الطريق إلى الهند، أما فرنسا فقد اختارت أن تخترق العالم العربي الإسلامي بأن تنفذ من شمال إفريقيا إلى أواسطها عبر الصحراء. وهكذا استولت انحلترا على مصر بينما استولت فرنسا على معظم الساحل الشمالي لإفريقيا. وإحتلت ايطاليا الأرض الليبية بين انجلترا في الشرق وفرنسا في الغرب، واحتلت اسبانيا جزءا من شمال المغرب. وعندما قامت الحرب العالمية الأولى لم تعد الأرض العربية أو الإسلامية أكثر من ساحات للقتال وممرات للقوات العسكرية البرية أو البحيرية، واراضى للمناورات، وبلغ التنافس على تقسيم الأراضى العربية ذروته بين فرنسا وانجلترا باتفاق «سايكس يبكو» الذي عقد في عام ١٩١٦. وبمقتضى هذا الاتفاق انضمت فلسطين في الشرق من قناة السويس إلى السيطرة الانجليزية التي حرصت على احتلال جميع مداخل ومخارج كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ومن جبل طارق إلى عدن. وبعد أن كانت قد وقعت معاهدات الكويت والبحرين ومسقط وعمان في القرن الثامن عشر لتشرف على مضيق هرمز إلى الخليج.

مشروع فلسطين الألماني ا

وكانت الحرب العالمية الأولى على المستعمرات والأسواق، بين انجلترا وفرنسا وروسيا من ناحية والمانيا والنمسا وتركيا من ناحية أخرى. أى أن القيادة الإسلامية الممثلة في الخلافة الإسلامية العثمانية كانت متحالفة مع المانيا. ولكن هذا لم يمنع أن تسعى المانيا إلى اقتسام جزء من الغنيمة فطالبت منذ أيام حكم فردريك الثاني بفلسطين لتجعل منها دولة «ألمانية مسيحية» ولتحول إليها بعض تيارات الهجرة من ألمانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فبدلا من الهجرة إلى الغرب، تكون الهجرة إلى الشرق العربي. وكان هدف المانيا بطبيعة الحال أن تستخدم الهجرة الألمانية إلى فلسطين لتكون قاعدة غزو تشيطر على موقع استراتيجي بالقرب من قناة السويس، وعند إلتقاء القارتين آسيا وإفريقيا. ومن هذه القاعدة تستطيع أن تفرض المانيا «القيصرية» شروطها على الدول الاستعمارية الأخرى وتجبرها على التنازل عن بعض الأسواق للصناعات والتبادل التجاري الألماني.

وهكذا كان الجميع، حلفاء للمسلمين او خصوما لهم، يريدون اقتسام جزء من امة الإسلام. وكانوا يرون اهمية التركيز على الأرض العربية وعلى الدول العربية كمدخل للتأثير والسيطرة على العالم الإسلامي كمساحة استراتيجية من الأراضي والممرات بين اوروبا ومصانعها وآسيا بخاماتها وأسواقها المكتظة بالبشر في الهند والصين.

غريزة البقاء

والآن، وبعد أن انتهت صراعات الأسواق بين القوى الأوروبية والأميركية إلى مأساة حربين عالميتين هلك فيها عشرات الملايين من البشر، استردت دول وشعوب العالم الإسلامي استقلالها، وفرضت عليها مشاعر غريزة الرغبة في البقاء أن تتخلص من هذه التمزقات التي انهالت عليها من القوى الأجنبية الخارجية، وكانت أولى تلك المحاولات تلك التي دعا إليها رجال مثل جمال الدين الأفغاني في القرن التاسع عشر، وكتب الشيخ محمد عبده في مجلة العروة الوثقي يصف حالة التمزق التي عاني منها المسلمون فقال بأسلوب عصره في الانشاء الأدبي.

أليس لكل علة دواء ١٩

«امتد لها ـ أى الأمة الإسلامية ـ السلطان للبعيد عنها والدانى إليها.. وعلت لها الكلمة وكملت القوة فاستعلت بآدابها على الآداب وسادت أخلاقها وعاداتها على ما كان من ذلك لسابقيها.. وبعد هذا كله.. انتثر منظومها وتفرقت فيها الأهواء وانشقت العصا وتبدد ما كان مجتمعا وانحل ما كان منعقدا وانفصيمت عرى التعاون وانقطعت روابط التعاضد.. نعم رأيت كثيرا من الأمم لم تكن ثم كانت، وارتفعت ثم انحطت، وقويت ثم ضعفت، وعزت ثم ذلت، وصحت ثم مرضيت، ولكن أليس لكل علة دواء ؟ بلى وأسفا ما أصعب الداء وما أعز الدواء وما أقل العارفين بطرق وأسفا ما أصعب الداء وما أعز الدواء وما أقل العارفين بطرق كلا عكف على شأنه.. استغفر الله، لو كان له شأن يعكف عليه لما

انقصل عن أخيه وهو أشد أعضائه اتصالا به، ولكنه صرف لشئون غيره وهو يظنها شئون نفسه».

وينتهى الشيخ محمد عبده بأن العلاج الناجع «إنما يكون برجوعها _ أى الأمة _ إلى مقاعد دينها والأخذ بأحكام على ما كان في بدايته وإرشاد العامة بمواعظه الوافية بتطهير القلوب وتهذيب الأخلاق وإيقاد نيران الغيرة وجمع الكلمة».

أمور الدنيا والدين

ولكن هذه الدعوة لم تكن كافية، لأنها وقفت عند حدود التهذيب والأخلاق، والأمر كان يحتاج إلى مواجهة سياسية، ركانت هناك محاولات أخرى لجمع شمل المسلمين، من أهمها تلك التى عقدها المسلمون من مصر والسعودية والهند فى مكة المكرمة عام ١٩٢٦، وتوالت بعد ذلك محاولات لجمع صفوف المسلمين وإقامة ندوات أو اتحاد أو رابطة، حتى تطور الأمر إلى إقامة منظمة المسؤتمر الإسلامي على مبادىء تجمع بين أمور الدنيا والدين وأهداف سياسية تؤكد دور الإسلام ومسئولية المسلمين بالنسبة للسياسة الداخلية على مستوى الأمة أو السياسة الخارجية على مستوى العالم أجمع. ومع نشاة هذا المؤتمر الإسلامي، أصبح المطلوب هو معرفة كيف تدار الأزمات التى تواجهها الأمة الإسلامية فى العالم الحديث، العالم الذى تعيش فيه قوى نووية، وعالم التكنولوجيا وثورة المعلومات، فأية محاولة للتخلص من حالات التمزق التي عائت منها الأمة الإسلامية خلال القرنين والماضيين لن تتم بنجاح حتى يتم إدراك طبيعة الواقع العالمي

المعاصر من خلال التمسك بتعاليم الإسلام لاكتشاف الدور الحقيقى للشعوب الإسلامية فى العالم الحديث. وحتى يتصالح ما ورثناه من قيم خالدة للإسلام مع الجديد من مخترعات العصر واكتشافاته. مع الثقة فى أن هذا الجديد لن يطرد القديم، ولكن على أن يثق القديم فى الجديد، ويروى فيه استمرارا للكون الذى صبغه الخالق، فهذا هو قدر المسلمين، إذا شاءوا البقاء بمشيئة الله.

الإسلام .. والعسروبة

حان الوقت لمراجعة جادة لبعض أفكارنا حول الإسلام والعروبة.

ولا يخفى على أحد أن الأمة الإسلامية تواجه أزمات متلاحقة، ولقد جرت مناقشات بينى وبين بعض الخبراء السياسيين فى مقر حلف الأطلنطى فى بروكسل. انهالت على الأسائة عن الإسالام وهل أصبح هناك أكثر من إسلام، لأن الإسالام فى إيران يحارب الإسالام فى العراق والإسالام فى ليبيا يدخل فى معارك مع الإسلام فى تشاد والإسالام فى لبنان يحارب بعضه بعضا أكثر من محاربته لإسائيل. هذا بينما كان هؤلاء المتحاربين أو المتخاصمين أعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي، وقد وقعوا جميعا على ميثاق المنظمة الذى ينص على أن يحل الأعضاء ما قد ينشأ بينهم من منازعات بحلول سلمية، كالمفاوضة أو الوساطة ينشأ بينهم من منازعات بحلول سلمية، كالمفاوضة أو الوساطة عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة

الأراضى أو الاستقلال السياسي لأية دولة عضو في منظمة المؤتمر.

طبيعى إن مبادىء منظمة المؤتمر الإسلامى، إذا طبقناها على الواقع، وجدنا أن النصوص المكتوبة بينها وبين هذا الواقع فجوة كبيرة، ومن هنا يبدو التناقض بين شكل منظمة المؤتمر التى تجمع الدول الأعضاء المسلمين، وبين الواقع الذى يقول إن هناك حروبا أو خلافات باردة أو ساخنة بين أعضاء فى المنظمة وأن المفاوضات أو الوساطة أو التحكيم لم يحقق ما هو مطلوب منها لحقن دماء المسلمين. وهذا هو ما يجعل الأوروبيين أو غيرهم يتساءلون ويتشككون، هل هناك إسلام واحد، وهل الإسلام هو دين التوحيد كما يقول المسلمون، أم أن الحديث عن الإسلام أصبح فى تلك البلاد وسيلة لستر مصالح واحقاد واطماع شخصية ولو إلى حين.

خطسة الدعسوة

ولا شك أن المدخل الإسلامي الصحيح، هو في إدراك المسئولية العربية بالنسبة للإسلام، وهي مسئولية تشمل العرب جميعا، ويكفي أن نتذكر أن خطة الدعوة الإسلامية كما وضعها الرسول على كانت تعتمد على استراتيجية واضحة، وهي توحيد العرب، وتحقيق التآلف والتفاهم بين قبائلهم، وكان هذا التوحيد هو النواة الصلبة التي هيأت الإرادة القادرة على نشر الإسلام في العالم كله، ومن هنا يتحمل العرب مسئولية تاريخية لا يمكننا أن نتجاهلها. وكما أن الإسلام يزدهر بقوة العرب ووحدة صفوفهم،

فالعكس أيضا صحيح، فإذا ما بدت مظاهر التفكك بين العرب انعكست بالضرورة هذه المظاهر ونشط تأثيرها الضار في الأمة العربية على امتداد المعمورة.

وجدير بنا أن نواجه بحسم تلك الدعاوى الخاطئة التى حاولت أن تضع الدعوة للإسلام فى مواجهة الدعوة للقومية العربية وكأنهما دعوتان متناقضتان، فالصياغة الصحيحة هى التى تقول أن الدعوة للقومية العربية والانتصار لها، والدعوة إلى توحيد قوى العرب هى بأى صورة مقدمة طبيعية وضرورية لاستقرار عربى يصون الأرض العربية التى تضم أماكن إسلامية مقدسة.

والإسلام له جذور عربية ممتدة فى الأرض العربية، فإذا أراد المسلم أن يصلى فهو يتجه شطر البيت الصرام، وهو يؤدى فريضة الحج بأن يشد الرحال إلى مكة ويطوف حول الكعبة وهى أرض عربية مقدسة. ولغة القرآن الكريم هى اللغة العربية. والنص العربى القرآنى هو نص مقدس. إذن لا مجال للتفرقة أو اصطناع تناقض بين العروبة والإسلام، والأسانيد القرآنية التى تؤكد رابطة العروبة بالإسلام أكثر من أن تحصى «إنا أنزلناه قرآنا عربيا» و «أنزلناه حكما عربيا». وليس هذا هو مجال دراسة حول العروبة والإسلام. ولكن يكفى أن نؤكذ على أمرين:

وهعسة التواضيع

أولهما: إن الارتباط واضح، وثانيه ما: إن الارتباط ليس معناه أن العربى المسلم له ميزات خاصة على الأعجمي المسلم، فلا

فضل لاحد على الآخر إلا بالتقوى. وهذه هى عبقرية الإسلام، والقفزة الحضارية والعقائدية التى استطاع أن يحققها للإنسانية جمعاء. فالإسلام لم يختص شعبا بالذات، ولم يتحول إلى احتكار تستفيد منه طائفة مختارة، مثلما يفعل الصهاينة بالدين اليهودى. والإسلام لم ينكر الدنيا بما فيها، واعتبرها أرض الخطيئة ومملكة الشيطان، لقد جاء الإسلام لكل البشر وعاملهم بلا تفرقة عنصرية على أن الجميع سواء.. وهكذا أصبح للإسلام جغرافيا، أى له بيت وهو بيت عربى فى أرض عربية، كما أن للإسلام لغة وهى اللغة العربية، ولكن فى الوقت نفسه ليس للعربى المسلم أن يتميز عن بقية المسلمين ويكفيه فخرا شرف خدمة الإسلام فى بيته وبين أهله وبلغته العربية. وبمعنى آخر أن الشرف الذى يناله العرب، هو أن يكونوا على مستوى بالغ الرفعة والسمو من التواضع.

المساواة والندية

ومعروف أن من مبادىء المؤتمر الإسلامى المساواة التامة بين الدول الأعضاء. وهناك نوعان من العضوية للمؤتمر: عضوية أصلية وتشمل جميع الدول التى وقعت على ميثاق المؤتمر في شهر مارس ١٩٧٢ في جدة بالسعودية. وهي ثلاثون دولة. ثم هناك العضوية بالانضمام وهي الدول التي تم قبولها بعد توقيع الميثاق. ومن بينها منظمة التحرير الفلسطينية وكثير من الدول الإفريقية والأسيوية مثل: الجابون وغينيا بيساو والكاميرون وبنجلاديش وسلطنة بروني وغيرها. والشرط الوحيد للانضمام هو أن تكون الدولة إسلامية ومستقلة وصاحبة سيادة. دون

تحديد لمفهوم الإسلام، وهل هو يتوقف على نسبة عدد السكان المسلمين في الدولة، أو أن هناك نصا في دستور البلد العضو يعلن أن البدين الرسيمي للدولة هو الإسلام، أو أن يكون طلب الانضمام للعضوية بسبب موقف من قيادة الدولة، مثل قبول عضوية الجابون في منظمة المؤتمر بعد أن أعلن الرئيس عمر بونجو إسلامه. ولكن سواء كان الأمر هذا أو ذاك، فلا توجد أبة تفرقة، من أي نوع بين الأعضاء الأصليبين في المؤتمر والأعضاء الذين دخلوا المؤتمر عن طريق الانضمام لأحد الأسباب التي ذكرناها أو لغيرها. فالمجتمع الدولي الإسلامي يقوم على المساواة التامة والندية الكاملة. ولعل هذا هو ما يفسر أحد جوانب اليقظة الإسلامية على المستوى العالمي والتي أصبحت وإضحة المعالم خلال هذا الربع الأخير من القرن العشرين. فالإسلام يدعو الجميع إلى العروة الوثقى دون تفرقة أو تميين، وهو بقدم للشعوب الإفريقية التي عاشت لعدة قرون في ظل معتقدات قبلية وثنية، فرصة لا مثيل لها من الانفتاح على العالم والكون كله من خلال الإسلام. فبعد أن كان الفرد في القبيلة يعيش في عالم محاصس بحدود إله قبيلته ومعتقدات محلية وطقبوس خاصة إذا بكل السدود والقيود التي كانت تحاصر هذا الفرد تنهار، بفتح له الإسلام آفاقا بلا حدود من الرؤية والتأمل وتصور الحياة الدنيا والآخرة.

ولقد جاء فى مقدمة ميثاق المؤتمر الإسلامى أن الأعضاء المشتركين فى المؤتمر مقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة _ وهى الإسلام _ هى العامل القوى لتحقيق تقارب الشعوب الإسلامية

وتحقيق تضامنها. وهي تستطيع أن تحافظ على القيم الإسلامية سواء كانت روحية أو اجتماعية أو اقتصادية. وإن تراث الحضارة المشترك بين هذه الدول، وهو التراث الإسلامي قائم على مبادىء العدل والتسامح وعدم التمييز.

أهداف ومسئوليات

إذن، القول بالصلة بين العروبة والإسلام، لا تعنى بحال من الأحوال تمييزا أو تفضيلا للعروبة على بقية الشعوب الإسلامية غير العربية، ولكن من ناحية أخرى لا يعنى عدم التمييز إلغاء العروبة أو تجاهلها كعامل اساسى فى خطة الدعوة للإسلام، تاريخيا وجغرافيا وحضاريا.

ولذلك جاء من بين أهداف المؤتمر نص واضح على تنسيق العمل بين الدول الأعضاء من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه، هذا بالاضافة إلى دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية للمحافظة على استقلالها وحقوقها الوطنية.

إن المحافظة على الأرض العربية وعلى الأماكن المقدسة فى أرض العـرب هو هدف من أهداف المــؤتمـر الإســلامى. وهذه مسئولية هى فـى تقديرى لها الأولوية، إذا أردنا أن نتبع الخطة الإسلامية الصحيحة لدعم الإسلام، والتـى تعتمد على استراتيجية دعم القوى العربية وتوحيد صفوفها، لأنها مصدر طاقة حـقيقية وأصيلة فى الدعوة للإسلام. وقوة العرب تبدأ ولا شك من تحرير

الأرض العربية ومن صنع سلام عادل واستقرار حقيقى في الأرض العربية.

حذارمن الدس والوقيعة

ومن هنا نتطلع إلى المؤتمر، كاجتماع لتهدئة الخواطر وتصفية ما بين النفوس أولا بين العرب لأن هذا هـو المسار الحقيقى للدعوة الإسلامية كما خطط لها الرسول الكريم. وأى قدر من التفاهم أو التنسيق يحققه العرب فيما بينهم. ستكون له آثاره المفيدة للعالم الإسلامي كله، سواء في إيران أو لبنان أو في أى أرض يواجه فيها المسلمون بعضهم بعضا بينما يتربص بهم الأعداء الحقيقيون ليفتكوا بالجميع بعد أن تنهار قواهم في الصراع المرير بينهم، إن قدرة العرب على إدراك هذه المسئوليات في تواضع، سوف تؤدى إلى حل مشاكل قد لا يخطر ببال أحد اليوم أنه من الممكن حلها. سواء في إيران، أو الفلبين، في لبنان أو تشاد أو السودان. هذه هي الرؤية الاستراتيجية التي تستطيع أن تستوعب كل المناورات المحتملة من قبل الذين يريدون الهيمنة على الأرض العربية، ويسعون اليوم ـ ربما في الخفاء ـ للدس والوقيعة وتسميم الآبار.

معاداة العرب أخطرمن معاداة السامية

أول مرة سمعت فيها عن المذبحة الكبرى التى يهلك فيها البشر ويسمونها «أرما جدون» ARMAGEDDON كان بمناسبة قصة رواها السياسى الانجليزى العتيد «ونستون تشرشل» في مذكراته عن الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ ـ ١٩١٨.

وكان تشرشل يتحدث عن الذين توقعوا قبل نشوب الحرب العالمية التى هلك فيها ملايين البشر، إن الأوضاع والظروف السياسية ستبقى كما هى عليه، ولا جديد تحت الشمس. فالعلاقات الدولية لن تتغير، وأصدقاء اليوم هم اصدقاء الغد وكل غد.. وأعداء اليوم هم أعداء الغد وكل غد.

وقال تشرشل أن من يضع حساباته على أن كل شيء مستقر، ولن يطرأ عليه تغيير، إنما يعيش في وهم كبير، وروى تشرشل القصة الآتية:

عندما كان ضابطا شابا فى الجيش الانجليزى، عام ١٨٩٥ أى فى نهاية القرن التاسع عشر. دعا تشرشل أحد كبار رجال السياسة فى ذلك الوقت وهو سير «وليم هاركورت» إلى بيته فى مأدبة لتناول طعام العشاء.

وأثناء المادبة، انطلق «سير وليم» فى الحديث مع ضيوفه، معبرا عن أفكاره السياسية، كرجل من رجال العصر الفكتورى، عصر الامبراطورية البريطانية التى لا تغرب عنها الشمس، والتى تسيطر بأساطيلها على كل بحار العالم، وقال السياسى العجوز:إن كل شيء قد استقر على ما هو عليه وهكذا سوف تمضى الحياة.

ولكن الضابط الشاب ونستون تشرشل، تعجب لهذه الرؤية السياسية والقى بسؤال يبدو ساذجا غاية فى السذاجة. سأل «سير وليم»:

- وماذا بعد ؟!

فنظر إليه الرجل في دهشة وقال:

- يا عزيزى ونستون.. إنى بعد تجاربى الطويلة فى الحياة قد اقتنعت بأنه لا شيء يحدث أبدا !!

ويعلق تشرشل ساخرا على هذه الاجابة فيقول: إنه منذ أن سمع اجابة «سير وليم هاركورت» اثناء تلك المأدبة، والأحداث تتوالى وتتصاعد لتتحدى قول «سير وليم» بأنه لا شيء يحدث، وأن الأحوال مستقرة كمعا هي عليه. وذهب السياسي العجوز بأيامه المستقرة، بينما مضت الأحداث في تصاعدها حتى وصلت إلى الحرب العالمية الكبرى، أكبر مذبحة بشرية في التاريخ، أو كما تصورها تشرشل في ذلك الوقت «أرماجدون» القرن العشرين.

العسداء المكتوم

ولقد كان المأمول أن تكون مذبحة الحرب العالمة الأولى، هى نهاية المذابح البشرية على هذا النطاق العالمى المخيف. ولكن المذبحة تكررت بصورة أقسى وأشد هولا فى حرب عالمة ثانية فى الأعوام ١٩٣٩ _ ١٩٤٥ ميلادية. ومنذ ذلك الوقت والحروب الصغيرة تنشب هنا وهناك، من كوريا وفيتنام إلى إيران والعراق فى الشرق إلى حروب أمريكا الوسطى والجنوبية فى الغرب. وحروب إسرائيل فى الشرق الأوسط.

وقد حذر تشرشل من تكرار المذابح البشرية، قائلا: إن الطريق إليها، هو نفس الطريق الذي سبق أن حذر منه الخطيب الروماني المفوه «شيشرون»، وهو طريق العداوات التي لا يفصح عنها أصحابها، وإنما يكتمونها أو يدارونها. فالخطر الذي ينجم

عن مثل هذه العداوات أشد شراسة من خطر العداوات الصريحة الواضحة!

ولا شك أن من أخطر العداوات «المكتومة» تلك التى بين إسرائيل والأمة العربية والإسلامية، وهي عداوة غير تلك العداوة الصريحة بينهما، والتى تسفر عنها اعتداءات إسرائيل المستمرة والمتواصلة على الأرض العربية. فإذا كانت العداوة الصريحة، تتخذ أشكالا واطارات سياسية يتحدث عنها الساسة، وتدور حولها أفكار ومقدمات ومبادرات. فعلى العكس من ذلك نجد أن العداوة المكتومة التي لا تأخذ قسطها الواجب من المصارحة والمواجهة، هي التي تهدد حقا بأوخم العواقب، لأنها تقود إلى المذبحة البشرية الكبرى «ارماجدون»، بمعناها الأصلى الديني الذي يتمسك به غلاة المتعصبين والمتطرفين الدينيين وما أكثرهم للأسف في إسرائيل وهم بالذات يثيرون من وقت لآخر تعبير «ارماجدون» ويطلقونه كنبوءة عن مذبحة كبرى لكل اعداء إسرائيل.!

رئيس الأشرار

ولا بد قبل أن نمضى فى كلامنا، من أن نتحدث عن «أرماجدون» بمعناها الدينى.

الكلمة ترجمة يونانية لكلمة عبرية هي «هارمجدو» أو «جبل مجدو» وهو من جبال إسرائيل كما جاء في التوراة. وجاء ذكره في أكثر من سفر من أسفار التوراة. بمناسبة الحديث عن معركة يخوضها «رب إسرائيل» ضد أعدائه، فيقضى عليهم جميعا بعد

مذبحة كبرى ونهائية على ذلك الجبل.

جاء _ مثلا _ في الاصحاح التاسع والثلاثون من سفر «حزفيال».

قال السيد الرب، ها أنذا عليك يا جوج ـ رئيس الأشرار ـ آتى بك على جبال إسرائيل، وأضرب قوسك، ويدك اليسرى وأسقط سهامك من يدك اليمنى، فتسقط على جبال إسرائيل، أنت وكل جيوشك والشعوب الذين معك.. أبذلك مأكلا للطيور الكاسرة من كل نوع، ولوحوش الحقل، على وجه الحقل تسقط لأنى تكلمت.

ولا أدع اسمى المقدس يتنجس بعد، فتعلم الأمم أنى أنا الرب قدوس إسرائيل.

لورد اللنبي أوف مجدو

ويتردد هذا المعنى في اسفار اخرى بالتوراة، كسفر القضاة وسفر زكريا، ويفسر هذا المعنى المتعصبون والمتطرفون من اليهود، بأن انتصار إسرائيل النهائي لن يكون بمفاوضات سلام واستقرار «بين شعوب المنطقة»!! وكما يزعم الساسة، وكما يرددون في المبادرات السياسية المختلفة بل سيكون السلام النهائي والحاسم بالقضاء على كل جيوش وشعوب المنطقة في مذبحة نهائية «هار مجدون» على جبال إسرائيل.

ولابد أن نواجه حقيقة مرة، وهي أن هذا المعنى قد انتقل من التوراة إلى ضمير كثير من الأوروبيين المسيحيين، خلال صراع أوروبا المرير ضد العالم العربي والإسلامي منذ الحروب الصليبية وحتى نهاية الامبراطورية العثمانية والخلافة الإسلامية

بعد الحرب العالمية الأولى في بداية القرن العشرين.

وكان من الأحداث ذات الدلالة الكبيرة في هذا المجال، أن «اللورد ادموند اللنبي» «١٩٦١ – ١٩٣١»، والذي دخل بجيوش الحلفاء فلسطين عام ١٩١٨ في مواجهة الامبراطورية العثمانية، اتخذ لنفسه لقب «لورد أوف مجدو» نسبة إلى جبل مجد أو «هارمجدو» ليضفى على انتصاراته ودخوله بيت المقدس، معنى دينيا مأخوذا من التوراة. وهو أن انتصاره كان بعون الرب الإسرائيلي ضد الجيوش العثمانية، التي هي جيوش الشر التي يقودها «جوج» كما جاء في التوراة.

الفصل السابع

الهذبعة الكبرى طبريق السلام الإسرائيسلى

السلام عن طريق المذبحة

وبينما كان الساسة ورجال الفكر يناقسون قضايا الاستقلال في الشعوب العربية والإسلامية، كانت تتوارى خلف هذه المناقشات، مشاعر مكتومة، تضع الإسلام في مواجهة أوروبا، وتضع الانتقام

من انتصارات صلاح الدين والدعوة لضرب المنطقة العربية بالوجود الإسرائيلي، والتنبق بمذبحة كبرى لأهل المنطقة، كمعانى مستترة في اللاشعور الأوروبي الغربي.

ولقد استغلت وسائل الإعلام الصهيوني معنى المذبحة الكبرى أو «ارماجدون» واستخدمته في تصوير نهاية الصراع بين عالم الغرب الراسمالي وامبراطورية الشر الشيوعي، باعتبار أن نهاية امبراطورية الشيوعية ستكون على يد إسرائيل كما جاءت نبوءة التوراة على جبال إسرائيل!

وبالمثل ركزت الدعاية الصهيونية دعايتها ضد كل مبادرات السلام في الشرق الأوسط والتي ترفضها إسرائيل، لأن الدعوة الحقيقية للسلام ترتبط بانتصار عسكرى حاسم ونهائي لإسرائيل. ولأن السلام سيتم بعون رب اسرائيل الذي سيحارب لها ويقضى على كل جيوش وشعوب المنطقة التي تعادى إسرائيل.

ومعنى هذا، أن الضمير الإسرائيلي المستتر، لا يربط بين السلام والعدالة، أو استرداد العرب أصحاب الحقوق لأراضيهم المحتلة، ولن يكون السلام بمفاوضات سلام تدعو إلى رفع الظلم وكسب الثقة بين الأعداء فكل هذه أوهام، لأن الاستقرار النهائي الذي يقضى على كل العداوات القائمة في المنطقة، هو الذي يتم باهلاك كل المعارضين لإسرائيل.

لماذا تتهم إسرائيل ١٩

ومن هنا تستميت إسرائيل فى تصوير قوات منظمة التحرير الفلسطينية على أنها قوى شر. والفلسطينيون مخربون، وياسر عرفات هو «جوج» ومثله كل من يقود الفلسطينيين لتحرير أراضيهم.

ويرفض الإسرائيليون تحت وطأة التطرف الديني، والهوس الديني المتصاعد، أي محاولة لاقناعهم بأن المجتمع الدولي بأسره في الأمم المتحدة، يرى في منظمة التحرير، مناضلين شرفاء من أجل هدف سياسي وإنساني مشروع. ويرفض الإسرائيليون أن يعترفوا بالواقع، فالسياسي الفلسطيني مهما

ارتفعت درجته الثقافية، ومهما كان مستواه الثقافى، ومهما بلغت مكانته الاجتماعية الدولية. هو فى نظر الإسرائيليين مخرب ومجرم.. بينما القتلة الذين يسفكون دماء الأبرياء من الأطفال والصبايا والكهول. هم ابطال شرفاء، إذا كانوا إسرائيليين، يهلكون النسل الشرير الذى لابد أن يفنى فى المذبحة الكبرى. والتى ستصل بالعالم وحدها ـ إلى السلام الحقيقى!

ريجان لا ينكرولا يستنكر

ولقد طرحت قضية «ارماجدون» بالكامل على الرئيس الأمريكى الأسبق ريجان، اثناء حملته الانتخابية في معركة الرئاسة وما كان الإعلام الصهيوني يفوت هذه الفرصة، لإثارة رؤية «المذبحة الكبرى» كوسيلة اكيدة ووحيدة للوصول إلى السلام!

وكان لابد أن يقسول الرئيس الأمسريكي رونالد ريجان رأيه بوضوح في هذه القضية.. فماذا قال ؟!

قال ريجان:

- إن بعض المناقشات الفلسفية التي يثيرها من لهم اهتمام بالنبوءات التي توارثناها على مر السنين، اعنى النبوءات التي وردت في الكتاب المقدس، تشير إلى «أرماجدون» وقيامها وما شابه ذلك. وهناك عدد من المتفقهين في علوم الدين خلال الحقبة الأخيرة أعلنوا عن اعتقادهم في صحة هذه النبوءات. ولكن من يدرى، إذا كانت هذه القيامة سوف تحدث بعد الف عام أو ستحدث غدا، ولذلك لا أضع خططي وفقا لحدوث «أرماجدون».

وهذه الاجابة التى تفضل بها الرئيس ريجان ، تحمل فى طياتها معانى مستترة فى غاية الخطورة، فإذا كان من حسن الحظ أنه لا يضع خططه على اساس أن السلام العالمى، أو فى الشرق الأوسط، سوف يتحقق بمذبحة كبرى على «جبال إسرائيل»! إلا أن اجابته تنطوى على تلك المعانى الخفية، التى تحمل فى طياتها :

أولا: الاعتراف بهذه النبوءة المتوارثة. وعدم انكارها أو تفسيرها بصورة غير تلك التي يتبناها المتطرفون الإسرائيليون.

ثانيا: الاعتراف بأنه فى الصقبة الأخيرة _ أى منذ قيام إسرائيل _ وهناك من يروج لصحة هذه النبوءة. فأى طلب للسلام، لن يتم إلا بمذبحة كبرى تنتصر فيها إسرائيل.

ثالثا: إن الرئيس ريجان، رجل متدين، يسعى إلى فرض التعليم الدينى فى المدارس ولو ارتبطت نظرية السياسة للأمور بنظرة دينية تتاثر بهذه النبوءات عن قيام مذبحة كبرى لتحقيق السلام، فهذا منعطف خطير، قد ينزلق إليه العالم، يؤدى إلى الكارثة الكبرى التى نعوذ بالله منها.

لقد كنت أتمنى، لو أن الرئيس ريجان انكر أو استنكر حل مشاكل العالم بنبوءة مذبحة كبرى.

ولعل من واجب الإعلام العربي المحتم، أن ينبه ساسة الغرب، بافتراض أن نواياهم حسنة، ويدعوهم للاعتراف بأنهم مهما كان الأمر، لن يقبلوا مثل هذا التصور البشع لمذبحة كاملة شاملة كنهاية دينية أو فلسفية لمشاكل العالم، ولتحقيق السلام.

إن المعانى المكتومة، وغير الواضحة، لابد من مواجهتها، ولابد من حركة نشيطة على المستوى العربى القومى وعلى المستوى الإسلامى. لمواجهة وإدانة هذه المعاداة ضد العروبة، وهذا الشر الإسرائيلي الذي يتخذ مسوح الدين.

ولابد من المساهمة من جانبنا بتقديم التفسير الصحيح للمعانى التى وردت بأسفار التوراة. ولقد كان علماء المسلمين أيام ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، يتصدون بقوة وبمنطق قاطع وحاسم لكل من يحرف فى الكتاب المقدس. ومن بينهم الفقيه ابن حزم الذى حارب بشدة التحريفات والتفسيرات الخاطئة للكتاب المقدس، والتى يستغلها اصحاب الأطماع والاحقاد لتحقيق مآرب سياسية دنيوية.

وإذا كان هناك أمل، في أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط، من خلال مفاوضات سلام، قائمة على العدل، وعلى احترام المواثيق الدولية، وحقوق الإنسان واحترام إرادة الشعوب، فلا بد أولا من وقفة ضد دعاوى «ارماجدون».

وإذا كان الصهاينة يقيمون الدنيا ولا يتعدونها، بدعوى أن هناك من يعاديهم ويعادى الجنس السامى، فإن هؤلاء الذين يصرخون ويتباكون ضد أعداء السامية عليهم أن يواجهوا الادانة والاتهام الأكثر بشاعة وهولا، وهو معاداة الإنسانية، وتصور أن السلام بين البشر، لن يتم إلا بمذبحة كبرى. قد تتم بعد ألف عام أو بعد غد!!

الجماعات الإسلامية

() 6: 7\097 / 2**00000000000**711...;*******\AGC**6666A70*********

MONTH COMMENTAL CONTRACTOR CONTRA

SACRO CLARICON MARKET CALL CONTRACTOR AND ACCORDING

أزمة الشباب المراهق

الجماعات الدينية ظاهرة خطيرة أو خطر قبل أن تعرض أفكارها ومواقفها علناً على الناس، خاصة أن أحدا لا يعترض على التمسك بالأحكام والقيم الدينية، بل من الطبيعى أن يعتصم الطلبة بصبل الدين إذا

واجهتهم مشاكل أو صدمات قد تزعزع الثقة في نفوسهم.

ولكن يبدو أن هذه النظرية المتفتحة ما زالت تجد من يستريب فيها، خاصة من تلك الأجهزة البيروقراطية، التى تخشى كل ما له صلة بالثقافة والفكر والمناقشة الصرة.. ولكن هذا لا يمنع من مواصلة التنبيه إلى ضرورة الاعتماد على الثقافة والعقل والحوار المفتوح لمواجهة أخطاء من جانب الشباب، هى غالبا أخطاء تطرف وتشنج، ولمواجهة أخطاء أكبر وأفدح من جانب الذين يمارسون الفساد بغير اكتراث لما قد تنتهى إليه أحوال البلاد مما نعوذ بالله الرحيم منه!

بعيداعن السلطة

واهم ما يسعى إليه الشباب المراهق هو الثقة، وليس صحيحاً ما يشاع من أن الشاب المراهق يسعى إلى المغامرة ويستهويه الطيش، والشاب الذي يأتي من قرية في الشاطيء الغربي من النيل في الصعيد، يأتى في الحقيقة من مساكن هي أشبه بكهوف في الجبل.. ولقد تعود الناس في تلك المناطق أن يدبروا أمور حياتهم ولعدة أجيال، بل لعدة قرون، بعيدا عن تدخل السلطة، بل أنه العبب كل العبب، إذا منا لجأ أحدهم إلى رجال الشرطة طلبا للحماية، أو لمعاقبة أحد اعتدى عليه، إذ لابد أن يثأر الرجل لنفسه حماية لشرفه وعرضه.. ولنا أن نتصور ما يحدث لابناء هـؤلاء الرجال، عندما يخرجون من كهوفهم طلبا للعلم في المدينة الجامعية في أسيوط أو المنيا.. إن حياة من نوع آخر تماما تفاجئهم وكل شيء من حولهم يتغير، من مظهر النساء وملابسهن، إلى نوع السلطة الـتى تحكم المدينة، ويفقد الشاب توازنه، ويبذل جهدا خارقا ليستعيد طمأنينة يفتقدها، ونوعا من الاستقرار كان قد تعود عليه فإذا به بتبخر من حياته.

ومثل هذا الشاب لا يجد شيئا يستريح إليه، أو كلمة يطمئن إليها غير حديث يتناوله مع شاب عند صلاة الفجر في المسجد أو الزاوية التي يصلى فيها.. وعندما يدخل الشاب الجديد في التنظيم الديني يكتشف أنه دخل جماعة تحميه، وتعوضه عن فقدان سلطة الأب أو القبيلة أو العشيرة التي ينتمي إليها.. وعندما يشعر الطالب

بأنه محكوم بتعليمات وتوجيهات صادرة من قيادة، غالبا ما تكون لها هيبة السرية، يجد نفسه منتميا إلى قوة قادرة على حمايته.

الجماعات السرية

وهذا هو ما نبهت إليه فى رواية الأفيال فقد جاء فيها وصف:
«لما انفجر فى البلاد كالوباء بعد كارثة ١٩٦٧، سقطت هيبة
الكبار.. والقوة الرهيبة المنتصرة تحولت إلى رماد فى دقائق.
وقال الأولاد لأنفسهم أفقنا من خدعة أذلتنا وأهانتنا، وانطلقوا
وراء قوى سرية تصدر لهم القرارات وتطالبهم بالطاعة العمياء،
وانصاعوا إليها ليتخلصوا من ذل الطاعة العلنية لمن قادوهم إلى
الهزيمة.. اتجهوا إلى الجماعات السرية بحثا عن سلطة جديدة أو
طمعا فى الارتباط بسلطة لم تنهزم، أو وصولا لسلطة تعوض
المهانة العلنية، بأعمال سرية فيها بطش وانتقام واستعلاء».

والذين ينضمون إلى «الجماعات الدينية» تصبح لهم درجات أو مراتب، فأولا مرتبة المستجيب لمن يدعوه، ثم مرتبة اللاصق الذي أقسم على الارتباط بهم، ثم مرتبة التأنيس والحديث معه عن المضايقات التي يتعرض لها في الحياة من أهله ومن مجتمعه وخروج الجميع على أحكام الدين، حتى ترتفع الروح المعنوية عند الشباب ويركبه الغرور، وعندئذ يدخلونه في امتحان السيطرة كاملة عليه، فبعد أن أطمأن وأدمن الثقة بأصحابه الملاصقين له يهددونه بالطرد من مجتمعهم، فيشعر بالخوف والضياع ويعلن عن استعداده للقيام بأي شيء من أجل البقاء في نفس الحظيرة...

إلى حيث يشاء، وقد خلع الشاب الماضى من حياته كما يخلع الضرس الذى نخره السوس، وقد خضع لعملية جبارة من عمليات غسيل المخ، وأصبح واحدا ممن نراهم اليوم يوزعون منشورات تطالب بالغاء الديمقراطية والحكم بأوامر «خليفة» لا ندرى عنه شيئا يريد أن يحكم المسلمين باسم الإسلام!

الانقسام في مذاهب الدين

ولا أريد المبالغة، ولكنى لا أريد فى الوقت نفسه التهوين من الأمر.. وهناك من يقول: إن خطر مثل هذه الجماعات ليس كبيرا ولا يستحق أن نصوره فى حجم أكبر مما يستحقه.. فمثل هذا التحرك باسم الدين عرفته مصر فى كل العصور والعهود، كظاهرة تعلو وتهبط، ولكنها لا تزيد على حجمها التقليدي.

ولقد كتب ذكى مبارك منذ نصف قرن بالكمال والتمام، فى كتابه عن «اللغة والدين والتقاليد فى حياة الاستقلال» يروى عما تعانيه مصر فى ذلك الوقت باسم الدين، فلم يقدم لنا شيئا يختلف عما نواجهه البوم _ قال زكى مبارك :

«إن في الحاضر ـ ١٩٣٦ ـ عبرة، فقد جدت في مصر نفسها فتن دينية يعرفها من يخالط السواد في الأحياء الشعبية، ويكفي أن يعرف القارىء أن في القاهرة مساجد يدخلها الناس، ويطرد منها ناس، وأن في بعض القرى عائلات تتقاطع أبشع التقاطع بفضل الانقسام في مذاهب الدين، ولست بهذا أوجب أن يقفل باب الاجتهاد، وإنما أوصى بأن تحصسر الأبحاث الدينية على البيئات العلمية وأنصح بأن يحرس العامة حراسة شديدة من المشاركة،

فى الخلافات المذهبية والذينية. ومن البلاء أن تتكرر الماساة التى وقعت فى شبين الكوم منذ عام، والتى تقع أشباهها فى كل يوم، وإن لم تدون أخبارها فى محاضر البوليس».

والآن بعد نصف قرن، لا يذكر أحد ما الذى حدث فى شبين الكوم، وما هى الأحداث التى تكررت والتى لا تدون فى محاضر البوليس، ولكننا نعرف أن أحداثا أخرى مسابهة تقع فى مصر اليوم، وبعضها لا تذكره محاضر الشرطة، ولكن يبقى أن الظاهرة ليست جديدة، لا تدعو لغرابة أو دهشة أو كأن الذى يحدث أعجوبة لم نسمع عنها من قبل.

القوة مع من ؟

ويضيف آخرون، من أنصار اعتبار أن الأمر لا يستدعى التهويل والمبالغة: إن خطورة الجماعات الإسلامية ليست فى توجهها الدينى، ولكن فى أن ينقلب هذا التوجه إلى نشاط سياسى انقلابى، وهذا أمر يكاد يكون مستحيلا فى نظرهم لأن القوة فى نهاية الأمر هى صاحبة الكلمة الحاسمة وهى فى يد القوات المسلحة، وليس للجماعات الدينية سيطرة عليها.

الجماعات والفرق صاحبة نشاط سياسى، ممد بشيوخها ومريديها.

وجماعات الطرق الصوفية لها أصول قديمة في مصر، وأغلبها قائم على التكافل الاجتماعي بين أعضائها.

وفي مصدر اكثر من ١٠٠ جـمعيـة تضم المسلمـين لأغراض

دينية وثقافية واجتجاعية مختلفة، وكلها جمعيات ليس لها نشاط سياسى مباشر، فهى تتجه إلى توعية وتثقيف الفرد كمواطن مسلم متدين صالح لأداء دوره فى المجتمع كنواة للتقوى والطهارة، أما الذين يدخلون فى النشاط السياسى فيتحركون من خلال تنظيمات خاصة وسرية لأن القانون لا يسمح لهم حتى الآن بإقامة أحزاب دينية.

والنشاط السياسى شديد الوضوح لهذه الجماعات ذات التوجه السياسى. ولقد قال لى أستاذ جامعى فاضل شديد الورع، يطلق لحيته ويحرص تمام الحرص على شعائر دينه: إنه غير مقبول من الجماعات الإسلامية، وليس السبب ـ بطبيعة الحال ـ أنه مسلم، وإنما السبب أنه لا يدخل في تنظيم ولا يلتزم بأوامر قيادة توجهه وتقول له ما الذي يفعله وما الذي لا يفعله في كل شيء وليس في الدين فقط.

وهناك من رفعوا شعارات الجماعات الإسالامية كأعضاء استطاعوا دخول المؤسسات السياسية، كأعضاء في مجلس الشعب مثلا أو من خلال نشاط أعضائها في تنظيمات أو حلقات خاصة سرية، تعمل خارج نطاق المؤسسات السياسية المعترف بها.

ولكن كيف تطور الأمر على هذا النحو؟

إن نقطة البداية لهذا التطور، كانت فى خطة الرئيس الراحل أنور السادات لتدعيم مركزه السياسى على المستوى المصرى أو المحلى، أو على المستوى العربي، في وجه مقارنة تحاصره

وتزعجه بين شخصيته وشخصية عنبدالناصرة فبين قدرات « «الزعيم» الراحل و «الرئيس» الجديد.

فمن هذا كان لقاء السادات، وتحالفه مع الذين يرفعون شعارات الدين في عمل سياسي وإعلامي يواجه التيارات السياسية اليسارية والناصرية التي ما زالت تؤمن بسياسات عبدالناصر.

كان عبدالناصر يعلن عن صداقة الجمهورية العربية المتحدة للاتحاد السوفيتى باعتبار أنها صداقة استراتيجية أى واحدة من ثوابت السياسة المصرية العربية.

فكان من الضرورى لينسف السادات هذه الاستراتيجية من قواعدها، أن يشجع الذين يعلنون أمام الجماهير، أن الاتحاد السوفيتى يدعو إلى الشيوعية والإلحاد، ويترك هؤلاء الدعاة يمارسون دعوتهم بينما يطلق هو تصريحات عن صداقته مع السوفييت، حتى يحين الوقت المناسب لتقويض هذه الدعامة الاستراتيجية. وما كان هناك رأى يستطيع أن يؤثر في الجماهير وأن يدفعها إلى نسيان السد العالى وشحنات القمح السوفيتي والصواريخ التي حمت مصر في حرب الاستنزاف، غير عمل سياسي مكثف يعتمد على الدين، وإثارة مخاوف حقيقية عند المصريين من الكفر والإلحاد.

وكان عبدالناصر يتزعم الدعوة إلى القومية العربية، ومهما فعل السادات فى هذا المجال، فسيظل فى نظر الجماهير العربية، تابعا لخطوات رئيسه عبدالناصر .. لذلك كان من المحتم أن يشجع السادات الوحدة الإسلامية وكانها أقوى وأهم من الوحدة العربية. وهذا موضوع خطير، سوف نتعرض له فى مناسبة أخرى، لأنه يستحق أن نتاقشه منفردا. ويكفى أن نقول الآن أن السادات رأى أن يظهر بصورة «المؤمن» قبل صورة «القومى» وكان هذا خيارا سياسيا بالدرجة الأولى، ليكون له طابعه المميز، عن سلفه عبدالناصر.

وكان من ثمار تحالف السادات مع الذين ارتضوا رفع شعارات الدين من منابر السلطة، النص في دستور عام ١٩٧١ على أن الشريعة الإسلامية هي «المصدر الرئيسي» وليست «مصدرا رئيسيا» من مصادر التشريع. وقد استرضت الحكومة أعوانها في هذا الاتجاه بقوانين تكسب بها الرأى العام، مثل قوانين تحديد أماكن وأوقات تعاطى المشروبات الكحولية في أماكن سياحية مخصصة لهذا الغرض، ومنع هذه المشروبات من جميع الاندية، وسط حملة إعلامية تزف للمواطنين البشرى بأن عهد الطهارة والتدين والصفاء الروحي قد أقبل، وعهد الإلحاد والتعذيب والقهر قد أدبر. هذا وتستمر حتى اليوم الدعوة إلى إلغاء بيع الخمور أو صناعتها ورفض المنطق الذي يقول إن مثل هذا المنع يضر بالدخل السياحي.

الدين الرسمي والدين الشعبي لا

وهكذا دخل الدين فى السياسة من اوسع ابوابها الرسمية، واصبح تيارا دينيا فوقيا، يدعو إليه الحاكم، وينشر شعاراته، ويحشد له فى المناصب العليا، علماء الدين، ويجند له فى

الصحف أقلاماً تبارك هذا المناخ الدينى وتبحث لها عن جماهير من طلبة الجامعات، لتضرب اتصادات الطلبة الذى كان يسيطر عليها الناصريون أو الشيوعيون، وهو هدف استطاع السادات أن يحققه بنجاح، عندما تسلح الطلبة بالمطاوى ومزقوا صحف الحائط، وهددوا كل من تسول له نفسه معارضة السادات من الطلبة، لأنه يصبح فى نظرهم كافرا ملحدا شيوعيا عدوا للدين.

وكان من الطبيعى أن يكون لهذا التحرك السياسى الرسمى، أو الفوقى الصادر من السلطة الساداتية، والرئاسة المؤمنة، تحرك آخر يقابله، ومضاد له، سياسيا، وعلى المستوى الشعبى الجماهيرى.

فما الذى تتوقعه غير هذا فى عالم السياسة، والسعى إلى تدعيم السلطة حتى لو كان سلاح السلطة هو رفع شعارات الدين.

الإخوان والسادات

وكان من الطبيعى أيضا أن تعاود جماعة الإخوان المسلمين نشاطها على سطح الحياة السياسية والاجتماعية، وقد سمح لها السادات بإعادة اصدار صحيفتها «الدعوة» برئاسة تحرير المرشد العام للإخوان المسلمين الشيخ عمر التلمساني. وانتشرت المجلة وقفز توزيعها إلى أكثر من ١٠٠ ألف نسخة، وكانت لها مواقف سياسية واضحة بالنسبة للحكم، ومطالبتها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مكان القوانين الوضعية، وإن حرصت الجريدة ـ لأسباب سياسية مفهومة ـ على عدم مهاجمة السادات شخصيا، فهى لم تحصل بعد على وضع قانوني يسمح لها

بمواصلة الصدور، وتعتمد على موافقة السادات الشخصية، وذلك التحالف السياسى ـ وبالقطع ليس تحالفا دينيا ـ الذى يتيح للسادات أن يعتمد على الإخوان كقوة جماهيرية ضد الشيوعية، وضد الناصرية التى بينها وبين الإخوان ما صنع الحداد.

ولكن هذا التحالف السياسى، لم يمنع ظهور جماعات إسلامية أخرى تتحرك باسم الدين رافضة التحالف مع السادات.. وهذا أمر طبيعى، وكان لابد من توقعه.

صراع سياسي

ومن أهم هذه الجماعات، جماعة شباب محمد، وجماعة التكفير والهجرة، وكان أغلب نشاط هذه الجماعات يدور سرا، ولم يتكسف منه إلا ما ظهر من خلال قضايا، مثل قضية الفنية العسكرية، التي حاول فيها صالح سرية وزملاؤه الاستيلاء على السلاح من المدرسة العسكرية، ثم الهجوم على السادات ورجاله بمبنى اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي وسط القاهرة بجوار كوبرى قصر النيل. ولقد قدر صالح سرية أن احتمالات نجاح المحاولة لا تزيد على ٣٠٪، ولكن زملاءه صوتوا لصالح القيام بالمحاولة، متأثرين بصيحة أحدهم أن يقوموا بغضبة ش ضد الرئيس المؤمن.

فكان هذا متالا على صراع نشب بين نشاط سياسى باسم الدين على المستوى الرسمى، يصارع نشاطا سياسيا باسم الدين على المستوى غير الرسمى، بكل ما يصمله من مدلولات غير دينية، كصراع طبقى على السلطة وصراع ضد السيطرة

البيروقراطية وصراع ضد التهاون مع الامبريالية والاستعمار.. وكل هذا باسم الدين.

أما جماعة شكرى مصطفى ـ التكفير والهجرة ـ فقد كشفت عنها قضية اختطاف الشيخ الذهبى وزير الأوقاف السابق كرهينة مقابل الإفراج عن المحبوسين من أعضاء الجماعة، ثم قتلوا الشيخ الذهبى عندما لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

وكلا الجماعتين تعلنان أنهما اسلاميتان، ولكن زعامة صالح سرية، ما كانت لتتفق مع زعامة شكرى مصطفى. ولو قدر لاحدهما النجاح لكان من المحتم أن يصطدم بالآخر وأن يصرعه، لأن الأمر في التحليل النهائي صراع للحصول على القوة أو السلطة لتغيير أوضاع سياسية واقتصادية «فاسدة أو ظالمة» بالاعتماد على الإسلام، ولا احد بالطبع يمتحن الإسلام بين المسلمين، ولكن في الوقت نفسه بالطبع يمتحن الإسلام بين المسلمين، ولكن في الوقت نفسه لا أحد يجرؤ على إلقاء السؤال البديهي.

رضينا بالإسلام دينا ولكن المشكلة في المسلمين

الإسلام على العين والرأس، أما المسلمون، فالأمر يختلف في النظر إليهم، وفي قبول أحكامهم أو الخضوع لحكمهم.

ويقول لنا الشهرستانى: إن خلافات كثيرة وقعت بين المسلمين حول الإسلام، وكان مصدرها أسباب كثيرة على رأسها النفاق الذى هو شر مستطير، ولقد ظهر خطر الخلاف وخطر المنافقين باسم الإسلام حتى فى أيام الرسول عليه الصلاة والسلام.

أولأعبدالناصر

وهناك مظهر للإنسان، وهناك مخبر، والظاهر قد يختلف تماما عن الباطن بل قد يناقضه.

ثم هناك بعد ذلك، أمر لا ينتبه إليه أحد، فهؤلاء الشباب الذين ينخرطون في الجماعات الدينية اليوم، ولدوا قبيل أو بعد عام الهزيمة ١٩٦٧، وهم أولاد عهد عبدالناصر، وقد دخلوا المدارس وتخرجوا في الجامعات بالمجان. وشاب مثل شكرى مصطفى خرج من مغارات الصعيد، وما كانت الفرصة تتاح له لأن يتعلم في الجامعة لولا ثورة قادها عبدالناصر.

هؤلاء الشباب قالت لهم الثورة بلسان عبدالناصر «ارفع رأسك يا أخى» فتطلعوا إلى حياة أفضل، وكانوا فى مجتمعات فقيرة مغلقة، فأخرجهم الزعيم من جحورهم وحرك الطموح فى نفوسهم، فلما انتهى الحلم إلى سراب بسبب انتصارات إسرائيل وكارثة فلسطين، صمم هذا الشباب على المحافظة على الطموح ورفض أن يتخلى عن الأمل، لقد عانى من الفقر، وعرف أسباب الذل والمهانة الطبقية، وواجهها على الأقل يوحرف أسباب الذل والمهانة الطبقية، وواجهها على الأباء والأعمام والأجداد، وهو الذى اقتصم وراء عبدالناصر أبواب الشورة. فلن يوصد أحد الأبواب فى وجهه، لا باسم هزيمة ٦٧، ولا باسم انفستاح للأغنياء والمستغلين، ولا باسم معاهدة كامب ديفيد.

وإذا كانت شعارات الثورة تساقطت، فلديه شعارات تراثه الدينى تسعفه، فتعلو رايات الدين بمفهوم ثورى ساياسى، يفسر

لنا اختلافه بل تناقضه أحيانا منع الإخوان المسلمين الذين حاربوا عبدالناصر وحاربهم.

إنهم يثيرون قضايا الفساد، والظلم الاجتماعي ويطالبون بالتطهير والطهارة، ولا يستخدمون الشعارات أو المصطلحات الاشتراكية. يكفي أن يتحدثوا لادانة المفسدين في الأرض، أي المستغلين، كما كان طه حسين يتحدث عن «المعذبون في الأرض» أي ضحايا الاستغلال.

وهم يثيرون رغم كل تعاليمهم الدينية، قضية شرعية السلطة، بينما تحاول السلطة أن تتجاهل هذا الأسر، وتدفن رأسها كالنعام حتى لا تراه.

ولكن السكوت على هذا خطأ فادح ومروع، لأن من واجبنا أن نناقش الأمر بوضوح، حتى لا نتورط فى مآس ومعاص باسم الدين والدين منها براء، بل هى من صميم الأزمة السياسية التى تتفاقم إذا تركنا الشباب بلا قيادة حكيمة عاقلة توجهه.

وقبل أن نلوم الشباب، أو نصاصره باجراءات أمن وضبط وربط، كان لابد أن نلوم الكبار أنفسهم، وأن يدركوا أن الخطأ الفادح جاء من العمل السياسي في الشارع المصرى. ومن القيادات التي تلاعبت بالشبباب وبشعارات الدين لأغراض سياسية، ثم تركت هؤلاء الأولاد بلا قيادة، خاصة الحزب الوطني الحاكم، الذي يتفرج الآن على صفقات واتفاقات بين جماعات الشباب وأحزاب المعارضة، فيما يشبه البورصة السياسية ولا أقول الدينية ولا أحد يعلم ما الذي يباع وما الذي يشترى

في هذه الصفقات، أو سمها د إذا شئت - التحالقات السياسية.

ولقد كانت تصرفات الحزب الوطنى - الصاكم - مثالا لعدم الفهم السياسى، عندما ساهمت إعلاميا وثقافيا فى قطع كل صلة بينها وبين عهد عبدالـناصر والمكاسب الشـعبـية التى حققها لجماهيـر الشعب، ثم تراجعت عن عهد السادات أو تأرجحت بين السكوت على اخطائه أو انتقاده أو تأييده، فانقطعت صلتها مرة أخرى بالشباب الذى توقع حركة جديدة فى العهد الجديد للقضاء على الفساد وتطهير الإدارة، فوجد أن الحزب الوطنى يتلكأ أو يعرقل مسار التطهير، حتى فقد الـشباب اهتمامه بالعمل السياسى يعرقل مسار التطهير، حتى فقد الـشباب اهتمامه بالعمل السياسى ومن هنا ظهرت فى الأفق السياسى سحابات قاتمة تناقش شرعية النظام وتبحث عن أى كلام تجده فى كتب الدين تبـرر لها مواقفها المتمردة أو المعارضة..!

الشرعية .. ومأساة الخلاف الذين خلطوا الدين بأهواء السياسة في صراع على السلطة

تستمد السلطة شرعيتها من ولاء الناس لها عن اقتناع بأن السلطة القائمة بينهم تحكم بالعدل وبما يرضى الله عز وجل. وأنها لا تستمد شرعيتها بقوة السلاح، تضرب به اعناق الناس ليخضعوا صاغرين، بل هي تستخدم القوة والغلبة الضرورية لأية سلطة لاقامة العدل.

وهذا المبدأ، أي الاقتناع بأن السلطة صالحة للحكم، واطمئنان

الناس له هو اساس الشرعية، ينطبق على جميع انظمة الحكم بلا استثناء. بمعنى أنك لا تستطيع أن تقول عن حكم إنه شرعى رغم عدم اقتناع الناس به، ولا استثناء فى هذا حتى لو زعم الحاكم أنه يطبق شريعة الله، وأنه يحكم باسمها.. فإذا كان لا يجوز مناقشة شرع الله وأحكامه، إلا أن الإنسان الذى يطبق الشريعة أو يفسرها ليس معصوما من الخطأ أو ما هو أكثر من الخطأ.

أمرشائع

والاختلاف حول تفسير النص القرآنى، وتفسير الأحاديث الشريفة، ورؤية أحداث التاريخ الإسلامى من زوايا ووجهات نظر مختلفة أو متعارضة، أمر شائع فى تاريخ الإسلام مثلما هو شائع فى كل ما يمس شئون البشر، وسواء كان ذلك باسم الدين أو باسم مذهب سياسى علمانى.

وستظل شرعية السلطة - أية سلطة - قائمة على الاقتناع معتمدة على العقل والمنطق وكيف يهتدى بهما الإنسان إلى ما برى فيه مصلحته سواء بالنسبة للدنيا أو الآخرة.

ســـؤال هــولاكو

ولا شيء يقنع الناس بالولاء للسلطة، مثل إدراكهم أنها تتعامل معهم بميزان العدل.. وهذا هو ما شعر به المسلمون عندما انهارت الخلافة العباسية بعد اجتياح التتار بقيادة هولاكو بغداد.

ولقد كتب ابن طباطبا بعد سقوط بغداد بخمسين عاما يروى . قصة، قد لا تكون حقيقية ولكنها بكل تأكيد كانت شائعة بين المسلمين في تلك الأيام العصيبة التي شهدوا فيها سقوط

الخلافات الإسلامية تحت سنابك خيل غزاة كفار من التتار. والقصة لها مغزى عميق، وتصور لنا ما استقر في ضمير المسلمين حول أسباب سقوط الخلافة.

يقول طباطبا في كتابه «الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» إن هولاكو بعد أن دخل بغداد واقتحم قصر الخلافة استدعى علماء بغداد فلما اجتمعوا أمامه ألقى عليهم سؤالا:

- «هل تفضلون حاكما عادلا كافرا، أم جاكما ظالما مسلما» ؟

ووجم العلماء، ولزموا الصمت، فهددهم هولاكو بالقتل، إذا لم يسمع اجابتهم، وعندئذ تقدم واحد منهم وأفتى بأن الصاكم الكافر العادل أفضل من الحاكم المسلم الظالم.

والخلاصة، إن الذى أسقط الخلافة هو ممارسة الظلم وعدم ارتفاع الخليفة إلى مستوى مسئولياته بأن يكون الحكم بين الناس بالعدل.

والقصة لا تدين الإسلام، ولكنها تدين المسلمين، لأن الإسلام والعدل لا يفترقان وكلمة مسلم تتنافر مع كلمة ظالم.. وهذا هو ما أثبته الإسلام كعقيدة، إذا لم يجد الغزاة من التتار عقيدة أفضل منه، وتحولت سيوفهم عن محاربة الإسلام إلى الدفاع عنه. الأزمة مرة أخرى، ليست في الإسلام، وليست في الحفاظ على كتاب الله وآياته فالله عز وجل هو خير حاء له للإسلام وللقرآن. إنما الازمة في البشر، في النفوس التي يصيبها الضعف والوهن.. أو يصيبها التهور والاندفاع والشطط!

وهناك بين المسلمين من يقرأ آيات الكتاب فلا يرى فيها إلا

الجبر وأن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، كما يشاء وهذا كله صحيح. وهذاك بين المسلمين من يقرأ أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا أيضا صحيح. ولكن عجز الكثيرون عن الجمع بين المعنيين، فاندفع البعض وراء معانى الجبر، فلا يريد أن يفعل شيئا، سوى المحافظة على ما هو موجود وقائم. ولقد كان الأمويون يميلون إلى تشجيع هذا الاتجاه، حتى يتخلصوا من كل معارضة تثور حول شرعية حكمهم، بعد الصراع الذى نشب بين أبى سفيان وعلى بن أبى طالب وانتهى إلى الحرب ومعركة صفين ومأساة التحكيم ورفع القرآن على اسنة الرماح، ثم مقتل على بن أبى طالب رضى الله عنه.

أين الحسق؟

اما مدرسة المدينة التى عرفت جعفر الصادق، وعرفت الإمام مالك، فكانت تميل إلى ممارسة الاجتهاد ولا ترضى بتفسيرات جامدة، وتقبل النظرة المتجددة لما تتصدى له من فتاوى وأحكام.

وجاء في الملل والنحل لأبي المفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني المتوفى سنة ٤٨٥ هـ أن المسلمين افترقوا خلال خمسة قرون على ثلاثة وسبعين فرقة.. وأن هذا أمر له خطره لأن الحق لابد أن يكون مع فسرقة واحدة، أما باقى الفرق فكلها قد تورطت في الخطأ.. ومن المحال أن تحكم على المتضاصمين المتضادين بأنهما محقان صادقان، فالحق يجب أن يكون مع حانب واحد.. فإذا صدق هذا كذب ذاك.

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا: «لا تزال طائفة من

أمتى ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة».

وقال أيضا: «لا تجتمع أمتى على ضلالة».

قائمة الخلافات

والذى نعلمه، ولا ينكره أحد، أن الخلافات قامت بين المسلمين، وشملت كل شيء بلا أدنى مبالغة.

وإليكم بعض نماذج من هذه الخلافات:

- خلاف حول معنى القدرة.. والجبر والاختيار
 - خلاف حول معنى العدل..
 - خلاف حول معنى الإيمان والتوبة.
- خلاف حول ما يصح اتهامه بالكفر، أو ضرورة ارجاء هذا الحكم إلى يوم الحساب.
- خلاف حول ما هو صلاح وفلاح، وما هو حسن وما هو قبيح.

الامامة والرياسة

ويستمر الخلاف لا يترك قضية لا يصل إليها، إلى أن نصل إلى خلاف رئيسى، حول شروط الإمامة أو الرياسة.

- اختلفوا حول الشروط، فهناك من قال إنه لابد من نص يحدد الإمام أو الخليفة. وهناك من يرى أن الشرط المطلوب هو اجماع المسلمين.
- واختلف الذين قالوا إن الرياسة تكون بالاتفاق واختلفوا حول من له الحق في عقد الاتفاق.. وقال البعض الأمة، وقال

آخرون ما هي الأمة؟ إن هي إلا جماعة لها اعتبارها.. وهناك من قال إن الإمامة حق لمن يصلح لها..

- واختلفوا على شروط أخرى، قال البعض لابد أن تكون الرياسة لقرشى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قرشيا. وهذا اعترض آخرون وقالوا لماذا يكون قرشيا، ولماذا لا يكون هاشميا؟

وأما من قال يكون قرشيا، فكان يريد فى حقيقة الأمر مساندة معاوية بن أبى سفيان وأولاده من بعده، ضد على بن أبى طالب.

- واختلفوا حول من يرث الإمامة.. واختلفوا حول تحديد الأسماء، ولمن تكون الطاعة، حتى انقلب الأمر إلى فوضى، وأصبح تفسير أحكام الشرع ونصوص القرآن الكريم خاضعا لأهواء ومصالح وأطماع، هي التي تزعم من له حق الطاعة وحده، ومن له حق تفسير النصوص وكان لا يحسم هذه الخلافات في أغلب الأحوال إلا القتل وسفك الدماء.

باسم السدين

ولن استمر فى سرد الخلافات، فهى لن تنتهى وما ذكرتها إلا لانتهى إلى أن هذا الخلاف، يتيح الفرصة اليوم لمن يقرأ فيبحث عن شرط أو حجة أو تفسير لشروط الإمامة يتفق مع أطماعه، ثم يعلن فى جماعة أنه أمير لها، أو أنه الخليفة المنتظر، أو أنه الإمام صاحب الكلمة العليا فى شئون المسلمين يتلقون العلم والتفسير منه وحده.. ثم يجد من يصدقه أو يسير وراءه، لا لأنه يقتنع بما يسمعه وإنما بحثا عن تغيير ما هو قائم، أو رفضا لاوضاع يريد لها أن تتغير بأية وسيلة.

وهذا يعنى، أننا لا نواجه ـ مرة أخرى ـ دعوة دينية، بل نحن نواجه مباشرة، تحركات سياسية تأخذ قناعا دينيا مشكوك في سلامته الدينية، وواضح في استغلاله السلطة باسم الدين للتخويف...

إن السلطة كما يقول ابن خلدون، وكما تقول جميع تجارب التاريخ، تعتمد على الغلبة أى القوة، وعلى الاقناع بأنها عادلة ولمصلحة الجميع مما يضمن لها الولاء، وسلطة بلا قوة ولا اقتناع لن تقوم ولن تكتسب شرعية.

السلطة الدنيوية والإنسان

والدين لا يصنع السلطة الدنيوية، بل قد يتولى هذه السلطة من يقول للناس قبول عمر بن الخطاب «أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه» فيقوم من يصيح قائلا له: «والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا». إن السلطة الدنيوية، تبدأ بالإنسان، بكل احتمالات ضعفه واعوجاجه. والسلطة تقوم على الغلبة، وهي تقوم أيضا على قبول الناس لها وثقتهم فيها.. ثم هي بعد ذلك تستطيع أن ترد الناس إلى الشريعة.. أما أن يحدث العكس، فيقوم بين الناس من يزعم بأنه صاحب الحق في الرياسة باسم الدين، وكانه صاحب تفويض إلهي، ثم يفرض على الناس الأحكام كما يزعم أنه يراها شرعية، ومن يعارضه يطيح السيف برقبته، ولا مجال للمناقشة ولا الاقناع والاقتناع.. فهذا ما نعوذ بالله منه وما لا نقبله حفاظا على الدين وحماية له.

اختلط الأمرا

إن الأمور السياسية، إذا اختلطت بالدين، ونوازع السلطة إذا امتزجت بالتقوى، اختلط الأمر، ولقد كان واصل بن عطاء يسألونه في واقعة الجمل أو في أصحاب معركة صفين، وهو رجل العلم المتبحر في أمور الدين، ومؤسس المعتزلة. فكان يرفض أن يتورط في إجابة سياسية.

كانوا يسألونه : ما رأيك ؟

فيهز راسه آسفا حزينا ويجيب : أحدهما مخطىء.

فيسالونه: ومن هو المخطىء؟

فيسكت ويمتنع عن الإجابة.

حتى عندما سالوه فى مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه.. سالوه :

- ما رأيك في الذين قتلوه.. والذين خذلوه؟

قال: أحد الفريقين فاسق لا محالة.

أما من هو هذا الفريق.. فقد رفض أن يحدده لأنه رفض أن يزج بالدين في قضية سياسية وصراع دموى على السلطة.. وفرق هائل بين أن تستخدم جماعة الدين للوصول إلى السلطة وبين أن يقبل المجتمع نظاما سياسيا ويقتنع الناس به، لأنه النظام الذي يطبق أحكام الشرع ويحكم بين الناس بالعدل.. إن المدخل للسلطة، هو العدل.

أما السلطة الشرعية، كما نراها في أحسن صورها اليوم فهي

تلك التى تتجاوز كل الخلافات من خلال تجربة واعية، وليست الله السلطة التى تستمد شرعيتها من القهر والبطش باسم الدين، ثم هى تندفع إلى إرهاب من لا يخضع لسياساتها وأهوائها، فتعمل على الضغط عليه بوسائل لا صلة لها بالدين.

ولذلك لابد أن نقول كلمة عن أولئك الذين يتعاملون اليوم بالجريمة، وبالتدمير وإشعال الحرائق، وبارتكاب كل ألوان الشر، ثم يبررون تصرفاتهم، بأنهم يدافعون عن الدين، ويريدون فرض شريعة الله.. إنها أزمة حقيقية.. الدين منها برىء، لأنها أزمة نفوس ضعيفة، وأزمة أخلاق.

شعارات دينية وسياسات لا أخلاقية

قبل الحديث عن السياسة والدين، علينا أن نتحدث أولا عن الأخلاق! لأن هناك من يزعم أن أى حديث تدخل فيه السياسة، هو حديث لا صلة له بالأخلاق! وإذا قبلنا هذا الرأى، فلن نقبل بالتالى بحث العلاقة بين السياسة والدين. لأنه لا علاقة بأية صورة من الصور، بين الدين وأية سياسة لا أخلاقية.

ومع ذلك نجد بيننا من يتعامل فى السياسة على أن الواقع شىء والنظريات شىء آخر، فالواقع يتطلب مناورات وصفقات واتفاقات.. والسياسة فى الواقع أقرب إلى الناس ومعاملاتهم فى الشارع منها إلى كتب الفقهاء ومحاضرات أساتذة العلوم السياسية. وما زال «ميكيافيللي» بتعاليمه اللاأخلاقية، ومبدئه المشهور أن الغاية تبرر الوسيلة، هو القدوة والنموذج الذى يحتذيه كثير من رجال السياسة. وأنت تسمع بين وقت وآخر

سياسيا كبيرا ـ على اختلاف المذهب أو الحزب الذى ينتمى له ـ يهمس لك، أن السنج وحدهم هم الذين يصدقون الشعارات التى ينيعها الساسة اثناء خطبهم من فوق المنابر وأمام الميكروفونات. فقد يمدح هذا السياسى الاتحاد السوفيتى فى خطاب علنى، وهو يتفق سرا مع الولايات المتحدة اتفاقا ضد مصلحة السوفيت. وقد يثور هذا الزعيم أو ذاك أمام الجماهير ضد دولة عظمى وفى الوقت نفسه يرسل مبعوثين يتفاوضون سرا لعقد هدنة أو صلح.

والدين لا يسمح بالوسائل الشريرة والخبيثة كمبرر لتحقيق أهداف شريفة. لأن الشر لا يصنع الخير، والحرب الظالمة العدوانية، لا تحقق انتصارا عظيما عادلا. والدين وسيلته وغايته كلتاهما خير وعدل.

هناك علماء طيبون أفاضل، يقولون لنا: لا تزعجوا انفسكم بعقد مقارنات بين التصرفات السياسية والتصرفات الأخلاقية التى تقضى بها تعاليم الدين، لأن الذى يحكم السياسة قوانين أشبه بقوانين الطبيعة، وهى ليست قوانين طيبة أو خبيثة، فلا شر ولا خير ولا حكم أخلاقى، أمام قوانين صراع طبقات، أو تحولات حضارية تفرضها أحداث التاريخ. وإذا كانت السياسة هى فن استخدام الممكن واستغلال القوة المتاحة لك، فأنت لا تستطيع أن تخترع قوة غير قوتك، أو ممكنا غير الممكن الذى بين يديك. ولن ينهزم أحد أو يجوع ليرضى الأخلاق الكريمة. ولن يتنازل حاكم عن سلطاته باسم العدل، ولن تتخلى طبقة عن سيطرتها لأن التقوى دفعتها إلى ذلك. ولن يترك قوى سلاحه الفتاك خضوعا لتعاليم الدين ويلقى بسلاحه وهو مطمئن إلى سلامة العواقب. كل

هذه أوهام شعراء، قد يستخدمها الساسة فى خطاباتهم لتخدير الشعوب، وتعطيل نزعات العنف بينها. ولكن تبقى الحقيقة، أن الأخلاق وتعاليم الدين شىء، وقوانين السياسة شىء آخر.

وأحيانا تسمع سياسيا يقول لك إن الدعوة إلى الأخلاق هى دعوة لا أخلاقية ودعوة كاذبة، لأنها لا تعتمد على سياسات سليمة، وتضلل الناس عن القضايا الحقيقية التى يجب أن يوجهوا جهودهم إليها.

ومع انتشار هذه الأفكار، ساد بين كثيرين من المشتغلين بالسياسة نوع من قبول التصرفات اللاأخلاقية، التي قد تهبط إلى مستوى رخيص وردىء، وتقبل الوانا من النفاق والرياء والمجاملة، والوانا أخرى من الجهل وسوء الفهم والبلادة في التصرف.

وفى الحقيقة لو تصورنا أن حياة المجتمعات تقوم على مثل هذه التصرفات، لانتهت هذه المجتمعات ـ علميا وموضوعيا ـ إلى حالة من الانهيار الكامل الشامل لكل شيء، للرجال وما يملكونه من قدرات أو أموال أو سلطات.

الغرور والاستعلاء

وأخشى أن أقول إن مظاهر هذا الانهيار قد ظهرت بالفعل، وتنذر بوباء ينتشر سريعا في أماكن كثيرة ومتفرقة من العالم، ترى فيها حكومات ورياسات تتآمر وتتعامل مع الإرهابيين، وقد تجاهلت كل ما تدعو إليه الأخلاق. بينما الأخلاق مطلوبة، بل ضرورية، على مستوى الحكام، قبل أن تكون على مستوى

المحكومين، فالحاكم الذى يوافق على التآمر أو على تخريب الدول المجاورة له، إنما يسارع ـ في المقام الأول ـ إلى تخريب نفسه وبلده التي يتصدى فيها للحكم كقائد وقدوة.

وإذا كانت إسرائيل قد أرسلت التعصب المنموم والأعمى إلى من حولها من مجتمعات، فهى أيضا تعانى من هذا التعصب الخبيث داخل مجتمعها، ينهشها كالعفن، وأخبار الصراع بين الطوائف اليهودية وحرق معابدهم هى نتائج حتمية سوف تتضخم لما ارتكبوه فى المقدسات الإسلامية.

ونفس الشيء ينطبق على الحاكم الذي يزعم أنه يحكم مجتمعا إسلاميا باسم الإسلام، وكأنه حاصل على تفويض إلهى بالحكم، ويركبه الغرور والاستعلاء، فيخيل إليه أنه قادر على أن يحرك المجتمعات الإسلامية من حوله كما لو كانت قطعا من الشطرنج، تأتمر دامره وإلا أحرقها أو دمرها.

مثل هذه النوعية من الحكام، تخلط بين السياسية اللاأخلاقية، والتفويض الديني أو الإلهي الذي تدعيه، وتزعم أنها حصلت عليه، عي نحو لا ندري كيف نفسره أو نقبله، ولابد أن ينتهي أمرها، بأن ترتد أفعالها وتصرفاتها اللاأخلاقية إلى صدرها، لأن مثل هذا الحاكم يصنع القدوة الشريرة، التي فيها هلاكه، قبل أن يكون فيها هلاك الآخرين. وهو يقدم لشعبه ولافراد مجتمعه نموذج الشر، فإذا أتبعوه فأول من سيلحق به الشر هو هذا النموذج، لأن هذه هي سنة الحياة وسنة البقاء. ومن هنا كان الخوف من انطلاق عدوى الشر من هؤلاء الحكام إلى الجماعات الإسلامية.

السمع والطاعة

والأخلاق مطلوبة، بل ضرورية، على مستوى الحكام وعلى مستوى المحكومين، ومازلت أذكر ما كتبه الأستاذ خالد محمد خالد فى كتابه «لكى لا تحرثوا البحر» الذى نشره منذ حوالى ثلاثين عاما، وكان يوجه دعوة للتمسك بالأخلاق إلى رجال الثورة، أى رجال السلطة الجديدة التى تحكم فى مصر.. وكان يقول لهم: اعرفوا الحق ثم اتبعوه وسيجعلكم الحق أحرارا..!

وفى الفصل الأول من هذا الكتاب يتساءل الأستاذ خالد عن مفتاح شخصية الناس فى بلادنا فقال إنه للأسف الشديد يتلخص فى كلمتين : كلمة السمع وكلمة الطاعة..! فأنت إذا سألت مصريا أو أى عربى، من أى بلاد أنت، فلا تجهد قريحتك فى التذكر، وأجب من فورك :

- محسوبكم من بلاد السمع والطاعة..!

نفساق

وكان الأستاذ خالد يرى فى هذه «السمع والطاعة» بابا لدخول شر مستطير يفسد حياتنا وأخلاقنا. فالسمع والطاعة تفسد الحاكم، وهى أيضا تفسد المحكومين.

وروى الأستاذ خالد قصة حاكم فقد عقله، فأعلن فى الملأ إنه صار للناس إلها، فكان أن ذهب آلاف الناس يحجون إلى قصره يعلنون إنهم سمعوا وأطاعوا، ومثل هذا الحاكم يطالب الناس باذعان مطلق لاهوائه.

والسمع والطاعة تحول بين الناس والأخلاق القويمة، إنها تقوى غريزة القطيع بين الناس، بينما يضعف صوت العقل، وهي تعنى الانصياع المطلق لأمور وسياسات وقرارات لم يساهم الناس في ابرامها، ولا يدرون ما إذا كانت لمصلحتهم أم ضدها، وهي تعنى الخضوع لطغيان تقاليد يفرضها حكم مستبد يتستر بأزياء الدين حتى تلين القلوب وتستسلم العقول.

وهذا أيضا هو خطر يلوث عقول الشباب المحتشدين في الجماعات الإسلامية.

وأخيرا، يذكر الأستاذ خالد، كيف بلغ الفساد وسوء القصد أقصى درجاتهما، فيما كان يصدر عن المنافقين للطغيان من أحاديث ينسبونها كذبا إلى الإسلام، والإسلام منها برىء، يزينون فيها الطغيان والظلم!

فهل هناك نفاق أخبث من هذا وهل يرضى ذو شهامة وكرم وأصالة ونبل أن يظلم الناس، وأن يفرض ظلمه عليهم، وأن يقبل أن يكون هو والبلاء صنوان بالنسبة لشعبه.

أشرس من ميكيافيللي

لقد انقضت سنوات طويلة على كلمات الأستاذ خالد، وخلال هذه العقود الثلاثة، جاهدت أجيال من الشباب رجالا ونساء بطول الأمة العربية وعرضها للخروج من هذه الصورة القاتمة، وذلك المشهد الفاجع، مشهد النفاق والسمع والطاعة. ولا شك أن العرب قد حققوا نجاحا بدرجات متفاوتة للخلاص من هذا البلاء.

ولكن الذى يهمنا ـ الآن ـ هو أن نؤكد على ذلك المعنى الذى نحرص عليه، وهو أن الدعوة إلى حرية الرأى، هى فى المقام الأول دعوة أخلاقية، وأنها تمس جوهر شخصية المواطن، قبل أن ترتبط بحقوقه وواجباته السياسية. فقد نعلن ـ نظريا وعلى الورق ـ إن للمواطن حقوقا وعليه واجبات، ثم لا تكون هناك حقوق، ولا ينقذ أحد الواجبات، لأن سلوك الأفراد، وسلوك الحكام يرى أن السياسة لا صلة لها بالإخلاق.

ويزداد الأمر خطورة، إذا ما تسترت السياسة بأقنعة وشعارات دينية، فنرى أنفسنا في مواجهة صورة أشد شراسة للميكيافيلية التي كانت على الأقل - تفرق بين الديس والسياسة، وتفرغ الخطط السياسية من أية قيمة أخلاقية، فالسياسة ومناوراتها شيء والأخلاق والعقيدة الدينية شيء آخر، أما مزج السياسة اللاأخلاقية، والمناورات والدسائس بالتظاهر بالورع والتقوى والالتزام بأحكام الشرع، فهذا هو التزييف الذي لا يقبله أحد، لا حاكم عادل شريف، ولا رجل دين صالح.

تشنيمات

والسياسة اللاأخلاقية تفسد ادعياء الدين، أو الذين يتظاهرون بأنهم رجال دين. وإذا تصدى أحد إلى كشف تزييفهم وجهوا إليه الاتهامات والتشنيعات. والاستاذ خالد محمد خالد شاهد على مثل هذه التشنيعات والاشاعات الدنيئة التي طاردت رجلا مثل جمال الدين الافغاني، وعالما مثل الشيخ محمد عبده. ولم تترك التشنيعات تهمة لم تلصقها بهذين الرجلين الجليلين. فعندما جمعا

الأموال لاصدار مجلة «العروة الوثقى» قالت السنة السوء: إنهما انفقا الأموال على ملذاتهما الرخيصة في ملاهى باريس..!

ويقول الأستاذ خالد: إنه سمع بأذنيه فى قلب الجامع الأزهر من يزعم بأن الشيخ محمد عبده مات ولسانه مدلى على صدره.

وانزعج الأستاذ خالد واعترض على ما سمعه، وسأل قائل هذا الكلام:

- لماذا تقول هذا.. ؟

فأجابه الرجل ـ الذي يدرس في الأزهر!

_ إن هذه علامة يفضح الله بها السكارى عند الموت ...!

وفى ذلك الوقت، صدق الأستاذ خالد هذا الكلام، وسمع وهو طالب علم فى الأزهر أن إمام الجامع الأزهر كان رجلا سكيرا والعياذ بالله، فانهارت القيم وقد أصبحت الاتهامات والتشنيعات، هى الوسيلة التى يحارب بها كل خصم الطرف الآخر الذى ينادى بأفكار غير تلك التى يرحب بها.

أرسطو والسياسة والأخلاق

إننا قد نتحدث ليل نهار لألف عام عن أهمية الحوار وتبادل الراى، ومعرفة الراى والراى الآخر. وقد نحفظ عن ظهر قلب كل فوائد ومزايا حرية الراى.

ولكنى اتساءل: ما قيمة كل هذا، امام انهيار اخلاقى وما قيمة المظاهر التي تعلن التمسك بالتقاليد والتى تتمسح بالدين، دون أن تتمسك بروحه وجوهره؟

إن هذا الذى شاع بين المثقفين عن الفصل بين السياسة والأخلاق، خطأ لا بد من تصحيحه، ومنذ كان هناك علم للسياسة كتب فيه أرسطو أبحاثه القيمة، عرفنا أن سياسة الدولة لابد أن تقوم على الأخلاق، لأن الدولة مثل الفرد تماما. إذا ساءت أخلاق الدولة فسد المجتمع وفسد الفرد، والعكس أيضا صحيح، وإذا كان أرسطو قد كتب في السياسة كتابا، وفي الأخلاق كتابا آخر، ولم يجمع بينهما في كتاب واحد، فليس معنى ذلك أنه أراد أن يفصل بينهما، وينفى العلاقة بينهما، وإنما فعل ذلك لأنه رأى أن أخلاق الأمة وأخلاق الفرد، كلاهما يعتمد على الآخر ويرتبط به.

حجرالزاوية

ومن روايات العرب حول الأخلاق فى السياسة كما كان يراها أرسطو، إن هذا الفيلسوف الكبير أرسل إلى الأسكندر المقدونى تلميذه ـ رسالة ينصحه فيها قائلا له: كن عبداً للحق فإن عبدالحق حر.. واظهر لأهلك أنك منهم ولأصحابك أنهم بهم ولرعيتك أنك لهم.

هذه المعانى الأخلاقية هى حجر الزاوية بالنسبة لأى حديث عن السياسة في مجتمع تسود فيه تعاليم الدين.

وبالنسبة لمجتمعاتنا العربية لابد أن يرتبط أى تصور سياسى لنظام حكم بالدين والأخلاق.

وهذا هو ما يجب أن ندافع عنه، وأن ننقله إلى شبابنا العربى، ليتحصن ضد أنواع من القدوة، تدفع به إلى التطرف والجموح

والعنف بلا روية، تحت تأثير شعارات، يبدو ظاهرها وكأنه من الدين، وهي في باطنها مجرد قوة باطشة تريد أن تخضع عقول الشباب وأن تلغى إرادتهم ليتحولوا إلى أدوات أو حطب تلقى به في أتون حروب سعيا وراء أمجاد وأوهام لا يصنعها إلا غرور الشيطان..!

الفهسرس

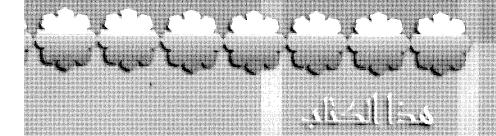
الصقحة
مقدمة الكتاب: عقولنا أين ؟ ١٠٠٠ مقدمة الكتاب
القصل الأول: رجل الدين لعبته السياسة؟ د ح الله المال
الفصل الثانى: المناققون باسم الإسلام ٢٩٠٠ به
الفصل الثالث: الإسلام عقيدة علمانية! ٥٧
الفصل الرابع: صراع قوميات لا أديان " " " " " " ٨٧
الفصل المخامس: ملاحظات حول اللقاء الإسلامي الكاثوليكي ١٠٣٠
الفصل السادس: ملاحظات حول مؤتمر القمة الإسلامي . ١١٣
الفصل السابع: المذبحة الكبرى طريق السلام الإسرائيلي ١٣٥
الفصل الثامن: الجماعات الإسلامية ونشاطها في مصر . ١٤٣٠

رقم الإيداع ٩٨/٩٠٦٧ الترقيم الدولى ١. S. B. N 977 - 08 - 0756 - 7

٤٠٠ رحلة أسبوعياً إلى٨٥ مدينة عالمية ومحلية

اتصالات مباشرة إلى جميع أنحاء العالم سماء بلاحدود عصم للطيم ال

فتحى غانم من ألم الكتاب المسريين. وهو كاتب متعدد المواهب.. يكتب هى السياسة بنفس البراعة التي يكتب بها القصة القصيرة أو الرواية.. كما أن شهرته ككاتب سياسي تعادل تماما شهرته كرواني وأديب.

كما يتميز فتحى غائم يأنه كاتب يغلب العقل والتفكير في كل ما يكتبه أو يبدعه، وهو يرى أن أخطر فضايانا الستعصية هي قضية العلاقة بين العقل والتفكير الحر من ناحية، والعقيدة الدينية من ناحية أخرى.. على الرغم من أن الأدبان كلها تدعو إلى إعمال العقل والفكر.

إن الإيمان بالله مطلوب أولا بالعقل وبالاقتناع العقلى، وهذا هو الضمان الأكبر لازدهار الإيمان.. أن يكون الإيمان بالعقل وأن يكون سجتمع المؤمنين مجتمع عقلاء..

> وهي هذا الكتاب يشرح لنا فتحى غائم أهمية الفكر والـ أزمة الإسلام والسياسة نتيجة غياب النشاط العقلي عنك الـ

